

T. 14132

உ

சிவமயம்.

தீருச்சிற்றம்பலம்.

முன்பனிக் கால உபந்நியாசம்,

Ge. 56815 இவை
2003 தமிழ் நாட்டுச்

சைவசிந்தாந்த மகாசமாஜ

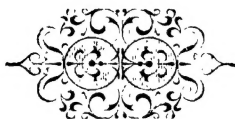
மானேஜரும்

பிரதம உபந்நியாசகருமான

சென்னைக் கிறிஸ்தியன்காலேஜ் தமிழ்ப்பண்டிதர்

நாகபட்டினம். வேதாசலம் பிள்ளை யவர்களால்

நிகழ்த்தப்பட்டு,

சென்னை

மிமோரியல் அச்சியந்திரகாலையிற்

பதிக்கப்பட்டன.

1906.

All Rights Reserved.

சு. 11. 11. 11.

29-1.61.

உ. ர. 111

சைவசித்தாந்த உண்மை இது எனக்
கணக்கிற்றந்த பிரசங்கமாரியானும், அரிய பெரிய
புத்தக பிரகடனங்களானும் இனிது விளக்கி, இத்தமிழ்நாடு
எங்கும் சித்தாந்த சூரியன்போல் உலாவினவரும், சேது பூதி, பாஸ்
சரமன்னரால் 'வைதிக சைவசித்தாந்த சண்டமாருதம்' எனப்
பட்டஞ் சூட்டப் பெற்றவரும், எனக்குச்சித்தாந்த நூலுக்
கங்களைத் தமது அருட் பெருங்கோடு குழைத்து
ஊட்டினவருமான

ஸ்ரீலக்ஷ்மீ சோமசுந்தர நாயகரவர்கள்

என்னும் என் சித்தாந்த சூசிரியர்
அடியனேன்மீது பாராட்டிய அருட்பாங்கை
நனைந்து நனைந்து கனிந்துதிருநீர் குழர் அறிகுறியாக
இப்புத்தகம் அடியனேனால்
வகுக்கப்படுகின்றது.

முகவுரை.

அருள்மயமான திருச்செற்றம்பலத்திலே அருங்கடம் புரியும் ஆனந்த ஈடாசப் பெருமான் திருவளப்பாங்கு கிருத்த வண்ணம் இத் தமிழ் வழங்கும் வளநாட்டில் வைத்திருந்த மகாசமாஜம் கலை நிறுத்தப்பட்டி ஸ்தூபைக்கு ஏறக்குறைய ஒன்றரை வருடம் ஆயின. இம்மகா சமாஜத்திற்கு முதன் முதல் பிரதம காரியதரிசியாராய் நியமிக்கப்பட்ட குபர்வைசர் ஸ்ரீமான். கு. சங்கராவேன் முதல்யா உள்கள் இம்மகாசமாஜ அபிவிருத்தியின் பொருட்டு மேற்கொண்ட ஊக்கமும் முயற்சியும் மிக வியக்கத் தகுந்தன. அந்தோ! அவ்வளவு சிறந்த அபிமானியான அவர் சமாஜம் பிரதமநிலையில் வளரத் தொடங்கிய ஆறாம் மாதத்தில் கிவெபெருமான் திருவருடிக் கில் எய்தினார்! அவருடைய அருமை பெருமை யறிந்து வருந்தின கிளைச சபை அங்கசபையார்கள் அவர் பிரவாற்றாமைக் கிங்கிசச் செய்யுட்கள் பல இயற்றிப் பிரசுரம் பண்ணினார்கள்.

அவர்கட்குப் பின் இப்பெரிய சமாஜத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நடத்துவார் எவ்வென்று முடிவானது மகாசமாஜத்தார் எல்லாநற்குணவசந்திருந்த தாளெத்தார் ஸ்ரீமான். சி. சு. பொன்னுசாமி முதலியா உள்களோப் பிரதம காரியதரிசியாராக நியமனஞ் செய்தனர். அதனை நான் தொடங்கிச் சமாஜ காரியங்கள் செவ்வனே நடைபெற்று வருகின்றன. இப்பிரதம காரியதரிசியாரும் பிரதம அடியேனை ஒரு பொருட்டாக ஏனைந்து இம்மகாசமாஜ காரிய நற்குவாகனும் பிரதம உபந்யாசகனுமாக ஏற்படுத்தினார்கள். அதற்காக அவர்கட்கு எழுமையும் ஒன்றி பாராட்டக் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன்.

பிரதம காரியதரிசியாரார் குறிக்கப்பட்ட வண்ணம் சென்ற 1905-ஐ டிசம்பர் மாதத்தில் யான் நாகை, கீழ்வெருர், தஞ்சை, திருச்சி, உறையூர், சிதம்பரம் முதலிய இடங்களிற்சென்று ஆங்காங்குள்ள கிளைசசபை அங்கசபைகளின் சம்பந்தமாகச் செய்த உபந்யா

சங்களை அவ்வப்போது எழுதிச் சித்தாந்தம் பயில்வார்க்கு இவை பயன்படுமென்று இப்போது பிரசுரிக்கலானேன். சித்தாந்த சாத்திரங்கள் பதினான்கும் பயிலவேண்டுவார் இலக்கணம் இலக்கியம் தருக்கம் முதலியன ஒழுங்காகக் கற்றுக்கொண்டு செல்லவேண்டியிருத்தலின், இத்தமிழ் நாட்டில் சித்தாந்தம் அறிந்தவர் மிகச்சிலரே யிருக்கின்றனர். ஆகவே, அவ்வரிய பெரிய சாத்திரங்களிற் போதிக் கப்படும் நுண்பொருள்களில் சிலவற்றை இவ்வுபநியாசங்களில் என் னொலியன்றவரையில் நன்கு விளக்கி யிருக்கின்றேன். ஆதலால், இவ்வுபநியாசங்களைக் கருத்தூன்றிப் படிப்போர்க்குச் சித்தாந்தநுட் பங்கள் பல தெளிவாய் விளங்குமென்னும் நம்பிக்கை யுடையேன்.

இவற்றைப் படிக்கும் நுண்ணறிவாளர் இவற்றில் வழுவக்கள் காண்பராயின் நிருத்திக்கொள்ளும்படி வேண்டுகின்றேன்.

சென்னை,
26—11—1906 }

நாகபட்டினம், வேதாசலம் பிள்ளை.

திருச்சிற்றம்பலம்.

முதல் உபந்நியாசம்.

சைவஉபபதிபங்கள்.

சைவமென்பது யாது? அச்சைவத்தினைப் பிரகாசப்படுத்திய உபயதீபங்கள் அல்லது இரண்டு விளக்கங்கள் யாவை? என்று விசாரணைசெய்யப் பிரவேசித்தின்றமையால் இன்று உபந்நியசிக்க எடுத்துக்கொண்ட அரும்பெரும் விஷயத்திற்குச் 'சைவஉபயதீபங்கள்' என்னும் பெயர் புனைந்து கொள்ளப்பட்டது. இந்த நிலவுலகத்திலே பிறந்து இருந்து இறந்துபோகின்ற சீவர்களுக்குள்ளே சத்தம் பரிசம் ரூபம் ரசம் கந்தம் என்னும் ஐந்து உணர்ச்சிகள் மாத்திரம் வாய்க்கப் பெற்று, இவ்வைந்துணர்வுகளினும் மேம்பட்டு இவை தம்மை யெல்லாம் நல்லதுதீயது என்று பகுத்தறியும் விவேகம் பொருந்தப்பெறாத மிருகராசிகளை யொழித்து மிக அரிதிலே கிடைக்கப்பட்ட மக்கட் பிறவியினையுடைய சீவர்களுக்கெல்லாம் இவ்விவேகவுணர்வால் இந்த வுலகத்திற் பெறப்படாத ஓரரும்பெருந்தனம் கைவசத்திலே இருக்கக் காண்கின்றேம். இந்த அசேதன வுலகத்தில் அசேதன முயற்சியால் தொகுத்துக்கொள்ளப்படுகின்ற பெருங்குவியலான பெரும் பொருளெல்லாம் எம்முடைய இவ்வசேதன சரீரம் இவ்வசேதன வுலகத்தில் நடைபெறுங்காறும் ஒரு சிலர்க்கு மாத்திரம் ஒவ்வொரு வகையாற் பயன்பட்டு அழிவெய்தி மறுமையிற் செல்லும் சைதன்னிய ரூபியான எமக்குச் சிறிதும் பயன்படுவதில்லை. இது

“தெய்வச் சிதம்பரத்தேவா வுன்சித்தந் திரும்பிவிட்டாற்
பொய்வைத்த சொப்பனமா மன்னர் வாழ்வும் புவியுமெங்கே
மெய்வைத்த செல்வமெங்கே மண்டலீகர்தம் மேடையெங்கே
கைவைத்த நாடகசாலை யெங்கே யிதுகண்மயக்கே.” என்று

அற்புத வைராக்கிய சுத்தசிவஞான சிரேட்டராகிய பட்டினத்தடிகள் திருவாய் மலர்ந்தருளிய திருவாக்கான் இனிது விளங்கும். இத்

தன்மையதான அசேதன செல்வம்போலாது, ஆன்மாவின் ஞான மென்னுங் களஞ்சிய அறையிலே வைத்துப் பாதுகாக்கப்படுவதாய், அழியுந்தன்மைத்தான சரீரத்தை மாத் திரம் போஷிப்பதற்கு அனு கூலமான அசேதன திரவியம்போலாது ஆன்மாவின் சிற்சக்தியான சரீரத்தைப் போஷிப்பதற்கு மிக இயைந்த திரவியமான சமய உணர்ச்சியானது அநாகரிக சாதியரர் முதல் நாகரிக விருத்தியுடையார் ஈராக எல்லார்க்கும் பொதுமையாய் நிகழக் காண்கின்றோம்.

இனி இந்தச் சமயம் என்னுஞ் சொல்லால் பொழுது, அல்லது காலம், அல்லது அவசரம் என்னும் பொருள் பெறப்படுகின்றது. பஞ்சேந்திரிய உணர்வுகளும் ஒருகாலத்து ஒருங்குசேர்ந்து ஐந்து விடயங்களையும் ஒன்றாய் அனுபவியாமையால், அவ்விந்திரியங்கள் ஒவ்வொன்றன்வழியாயும் தனித்தனியே பிரவேசித்து அவ்வவற்றை விடயிக்கின்ற ஆன்மாவானது அவ்வவற்றை அங்ஙனம் தனித் தனியே விடயிக்கும் அவசரம் உண்டாகின்றது. இவ்வாறு காலத் தினால் வரையறுக்கப்படுதல் ஏகதேச வியாபகமுடையசீவான்மாவுக் கன்றிச் சருவ வியாபகமுடைய பரமான்மாவுக்கு இல்லையாம். சலன முடைய பொருள்களுக்கே காலமும் இடமும் உண்டாம். ஏகதே சப்பட்ட வியாபகமுடைய சாத்தன் என்பான் கங்கைக்கரையிலிருந் தான் என்றவழி இறந்தகாலமும், காவிரிக்கரையி லிருக்கின்றான் என்னும் வழி நிகழ்காலமும், கன்னித்துறையி லிருப்பான் என்புழி எதிர்காலமும் கங்கை, காவிரி, கன்னி என்னும் இடங்களும் பெறப் படுகின்றன. இங்ஙனங் காலவேறுபாடுகளும் இடவேறுபாடுகளும் ஏகதேசவியாபகமும் சலனமுமுடைய சீவான்மாக்களுக்கே உள்ளன வாதல் தெற்றென விளங்கும். இனி அச்சாத்தன் என்பான் அவ் வாறு ஏகதேசப்படுதலும் சலித்தலும் இல்லாது எங்கும் உள்ள அறிவுப் பொருள் என்று சிந்திக்கக் கூடுமாயின், கங்கை, காவிரி, கன்னி முதலான எல்லா இடங்களிலும் சலனமின்றி ஏககாலத்துள்ள அவ னுக்கு அங்ஙனங் காலவேறுபாடும் இடவேறுபாடும் ஒருவாற்றானும் சொல்லல் ஏலாது என்க. நேற்றும் இன்றும் நாளையும் கங்கை, காவிரி, கன்னி என்னுஞ் சருவதானங்களினும் ஒருங்கு வசிப்பானே நோக்கி இவன் கங்கைக் கரையி லிருந்தான், காவிரிக்கரையி லிருக்கின்றான், கன்னித்துறையி லிருப்பான் என்று வழங்குவேமாயின் அது உண்மைக்குமாராய் எல்லாநானும் நகையாடற் பாலதாய்முடி

யும். எவ்வாறெனின், சருவ வியாபகமாயுள்ள ஆகாயத்தை நோக்கி இது கங்கைக்கரையி லிருந்தது எனவும், இது காவிரிக்கரையி லிருக்கின்ற தெனவும், இது கன்னித்துறையி லிருக்குமெனவுங் கூறுவார் உலகில் இல்லையன்றே! அதுபோலச் சருவவியாபியாய் எங்கும் நிறைந்திருக்கின்ற எல்லாம் வல்ல முழுமுதற் கடவுளுக்குக் காலமும் இடமும் இல்லை; அவன் காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் அதிதமாவன்; அவன் அவற்றின் உள்ளே மாத்திரம் இருப்பான் அல்லன்; அவற்றின் உள்ளும் புறம்பும் அவற்றின் மேலும் வியாபிப் பன் என்றறிக. இது பற்றியன்றே சிவஞானச் செல்வரான ஸ்ரீதாயு மானசுவாமிகள்

“அங்கிங் கெதைபடி யெங்கும் ப்ரகாசமாய்” என்று திருவாய் மலர்ந்தருளியது உமென்க. சகலாகமபண்டித மெய்கண்ட சந்தான துவதீய ஆசாரிய சுவாமிகளான அருணந்தியடிகளும்,

“உலகினை யிறந்து நின்றதரனுரு வென்பதோரார்
உலகவ னுருவிற்கேன்றி யொடுங்கிடு மென்றுமோரார்
உலகினுக் குயிருமாகி யுலகுமாய் நின்றதோரார்

உலகினுள் ஒருவனென்ப ருருவியுணரா ரெல்லாம்” என்று கட்டளையிட்டருளியது. ஈசாவாசியோபரிடதச் சருதியும் ‘அசைவில் லதாய் கெமாய்மனோவேகத்தினும் மிக்ஞ்செல்வதாகிய பரமான்மா அநாதிடொட்டே இந்திரியங்களின் உட்பொருளா யிருத்தலால் அதனை யிந்திரியங்கள் அணைந்தறியமாட்டா, மற்றை அந்தக்கரணங் களுள்ளும் அஃதுள்ளுறையாயிருத்தலால் அவையும் அதனை அணுக மாட்டா, ஆகவின் அப்பரம் பொருட் சொருபத்தினின்று தோன் றும் பரிசுத்தவாயுவே ஏனை எல்லாவற்றினையுஞ் சேட்டைப்படுத்து கின்றது.’ என்று “உநீஜநீகம்” என்னும் வாக்கியத்தாற் கூறு கின்றது. ஆகவே, ஏகதேச இலக்கணந் தீண்டப்பெறாத பரமான் மாவை யொழித்து அவ்விலக்கணந் தீண்டப் பெறுகின்ற சீவான்மா ஒன்றே காலபேதம் அவசரபேதம் உடையதென்று துணியப்படும்.

இனி ஏகான்ம வா தஞ் சாதிப்பார் மதம்பற்றிக்கடங்க டோறும் உள்ள சலத்தின் கண்ணே தோன்றுஞ் சந்திரவீம்பம் சலத்தின் அசைவாற் றுணும் அசைவதுபோற் றேன்றினும் உண்மையாக நோக்குமிடத்து அச்சலனம் அதற்கு இல்லாமை போலச் சரீரங்க

“எரியெனக் கென்னும் புழுவுவோ வெனக் கென்னு மிந்தமண்ணுஞ்
சரியெனக் கென்னும் பருந்தோ வெனக் கென்னுந் தான்புசிக்க
நரியெனக் கென்னும் புன் னாயெனக்கென்னு மிந்நாறுடலைப்
பிரியமுடன் வளர்த்தே னிதனாலென்ன பேறெனக்கே” எனவும்

“முடிசார்ந்த மன்னரு மற்றுமுள்ளோரு முடிவிலொரு
பிடிசாம்பராய் வெந்து” எனவும்

எழுந்த திருவாக்குகளின்படியே இன்னகணத்தில் மாய்வதென்றறி
யப்படாத வண்ணம் சடுதியிலே மாய்ந்தொழியும் இம்மனித சரீரத்
தோடு அப் பஞ்சேந்திரிய இன்பானுபவங்களும் இறந்தொழியக்
காண்கின்றமையாலும், இங்ஙனம் இடையிடையே யழிந்தொழியும்
அவ்வின்பானுபவங்கள் சீவான்மாவினைக் கடைத்தேற்றுதற்கு ஒரு
சிறிதும் பயன்படாமையானும் அவற்றை யெல்லாம் வெறுத்துப்
பகிர்முகமாகச் செல்லும் நம் ஆன்ம அறிவினை அந்தர் முகமாக
உள்ளிழுத்து

“நானா ரென்னுள்ளமார் ஞானங்களா ரென்னை யாறறிவார்”
என்ற அருமைத் திருவாக்கின்படி ஆ! நான் யார்? விவித பேதங்
களோடு அதிவிசித்திரமாய் அமைந்திருக்கும் இப்பிரபஞ்சங்கள்
யாவை? இவற்றிடையில் யான் வந்து பிறந்ததேன்? பிறந்து பல
வகைத்துன்பங்களை அனுபவித்து மிகவருந்தும்போதும் அவற்றை
யிடை யிடையே மறந்து நான் எப்போதும் இவ்வுலகத்திற் சாகுவத
மாய் இருப்பது போல் நினைப்பதேன்? என்மனைவி, மக்கள், சுற்றத்
தார், பிறர் என்னுமிவர்க்கும் எனக்குமுள்ளசம்பந்தம் என்னை?
மற்றையோரிடத்திலெல்லாம் யான் அன்புடையறிய ஒழுகாது என்
மனைவி, மக்களிடத்தேமாத்திரம் யான் அளவிற்றத் அன்புபுண்புஒழு
குவுதுஎன்ன அறியாமையான் இறக்குங்காலத்து அவர் அவ்விதப்பினை
நீக்குவரா? யான் பிறக்குங்காலத்து அவர் அப்பிறப்பினை நீக்குவரா?
யான் துன்புறுங்காலத்து அவர் அத்துன்பத்தை நீக்குவரா? இவர்க
ளெல்லாம் அந்தோ! எம்மைப்போலவே துன்புறுகின்றார்கள் பிறக்
கின்றார்கள், இறக்கின்றார்கள்; சாகார்க்குச்சாவாரும், துன்புறுவார்க்
குத்துன்புறுவாரும் துணையாவதியாங்ஙனம்? ஐயோ! இப்பிறப்பினுந்
துன்பத்தினும் எவ்வாறு நீங்குவேன்! இறக்கவேண்டுமேஎன்பதனை
நினைக்குங்காலத்து என்னெஞ்சம்பகீரென்று துணுக்குறுகின்றதே!

“யானேதும் பிறப்பஞ்சேன் இறப்பதனுக் கென்கடவேன்” என்ற மேலோர் திருவாக்கு இடையறாது என்னுள்ளத்திற்கேன்றி என்னை வருத்துகின்றதே ! என்று இப்படி யெல்லாம் ஆன்மவநிவானது உள்மடங்கிப் பஞ்சேந்திரிய சேட்டை யெல்லாம் ஒடிக்கிக் கொண்டு சிந்தனை செய்யும் அவசரந்தான் ஆன்மாக்களுக்கு என்றும் மாறாது நிகழும் சமயமாதலின் இம்மானசிக அவசரமே சமயம் அல்லது மதம் என்று ஆன்றோரான் வழங்கப்பட்டது.

என் அருமைச் சகோதரர்களே ! திராவிடமேன் மக்களே !

முன்னே காட்டியபடி எப்படியானால் நமது ஆன்மஞானமானது பஞ்சேந்திரியங்களின் வசப்பட்டு நடைபெறுங்காலத்து அதுவதுவாய் நின்று விஷயங்களைப் புசித்துத்தான் மிகவிரும்பிய தொன்றனை அபிமானத்தால் உயர்த்துப் பேசுதல் போல, நமது மானசிக தர்மத்தால் பரிசீலனஞ் செய்யப்படுகின்ற தத்துவ விசாரணைகளும் பலதிற்படுகின்றன. அறிவு நிரம்ப வில்லாது தாழ்ந்த பக்குவத்தின் கண்ணராய் நிற்கின்ற ஆன்மாக்கள் தத்துவங்களைப் பிரித்துப் பிரித்து ஆயும்போது அவர்கள் அறிவு மேற்பட்ட தத்துவங்களிற் பிரவேசியாமையால் தமக்குத் துணையாவன பிரதிவி அப்புத்தேயு வாயுக்களையாமென்றும், இந்நாற்பூதக் கூட்டத்தினுற் றேன்றிய அண்டமாகிய இப்பிரபஞ்சமும் பிண்டமாகிய இச்சரீரமுமே மெய்யென்றும் நிச்சயித்தலினால் உலகாயதமதம் தோன்றுவதாயிற்று. இவ்வாறே இவர்க்கு மேற்பட்ட பக்குவத்தினையுடையாரால் இந்திரியான்மவாதமும், இவர்க்கு மேற்பட்ட பக்குவத்தினை யுடையாரால் அந்தக் கரணன்மவாதமும், இவர்க்கும் மேற்பட்டாராற் பிராணன்மவாதமும், இவர்க்கும் மேற்பட்டாரால் விஞ்ஞானன்மவாதமும், இவர்க்கும் மேற்பட்டாராற் சீவப்பிரமவாதமு மெனப்பலப்பலவான மதங்களும், பலப்பலவான தத்துவ விசாரணைகளும் பலதிற்பட்டுத் தோன்றின. இவற்றுள் ஒன்றே மெய்ந் நிலையாய் பெறப்படுமாயினும் ஏனையவெல்லாம் பொய்யென்று கழிக்கப் படாமல் அம்மெய்ந் நிலையினைப்பயப்பதற்குரிய சோபான நிலைகளாய் நிலபெறுவனவாம். முன்னே காட்டிய வண்ணம் எப்படியானால் சத்தப் பரிசுரபாச கந்தம் என்னும் பஞ்சேந்திரிய ஷுணர்வுகளுள் சத்தஷுணர்வே ஏனை எல்லாவற்றினும் மிகச் சிறந்ததாயினும் அவை யொவ்வொன்றும் ஏனையதன் வளர்ச்சிக்குக் காரணமாய்ப் பயன்படுதல் போலவும்,

மனிதப் பிறவியினுள் குழவிப்பருவம் பாலப்பருவம் மனிதப்பருவம் விருத்தப்பருவம் என்பனவற்றுள் விருத்தப்பருவமே அறிவு மிகச் சிறந்ததாயினும் அதனை எய்துதற்கு ஏனைமூன்று பருவங்களும் ஒன்றற்கொன் துபகாரமாய் இன்றியமையாது வேண்டப்படுதல் போலவும், மெய்நிலைச் சித்தாந்தமாய் முடிக்கப்படும் ஒரு மெய்ச் சமயத்தினைச் சென்றடைதற்குரிய பேரறிவினைப் பெறுதற் பொருட்டு மிகத்தாழ்ந்த பக்குவத்திலே தோன்றிய சிற்றறிவுச்சமய முதலிய எல்லாம் ஒன்றற்கொன் துபகாரமாய் மிகுதியும் பயன்படுத லுடையனவாம். ஈசுரனும் ஆன்மாவும் இல்லையென்று சொல்லுகிற நாத் திகமத முதற்கொண்டு பரம வேதாந்த சித்தாந்த முடிநிலைச் சமரசானுபவ நிலையாயுள்ள மெய்ச்சமயங்காறுமுள்ள சருவ ஆன்மக் கட்டும் ஈசுரனது அனுக்கிரகப்பேறு உண்டென்பது துணிபொரு ளாம். இது திராவிடசுருதியுள்,

“விரிவிலா வறிவினார்கள் வேறொரு சமயஞ் செய்தே
எரிவினாற் சொன்னாரேனும் எம்பிராற் கேற்றதாமே” என்று
பெறப்பட்டமையானும், திராவிட ஆகமசித்தாந்தத்துள்,

“அறுவகைச் சமயத்தோர்க்கும் அவ்வவர் பொருளாய்” என்று
வலியுறுத்தப்பட்டமையானும் இனிது விளங்கும்.

இனி இப்பெற்றிப்பட்ட தத்துவ விசாரணையின் அவசர பேதங் களை யெல்லாம் கடந்து மேல் நிலைக்கண்ணே சென்றானுக்குக் கீழ் நிலைக்கண்ணுள்ளன வெல்லாம் பொருளல்லனவாய்த் தோன்றுமாக லின் அதுபற்றி அவன் அவமதிக்கப்படுவானல்லன். அந்த மேனி லைக் கண்ணே நின்று பேரின்பானுபவத்தை துகர்ந்து கொண்டு,

“சோம்பரிருப்பது சுத்த வெளியிலே
சோம்பர் கிடப்பது சுத்த ஹெளரியிலே
சோம்பருணர்வு சுருதி முடிந்திடஞ்
சோம்பர் கண்டாரச் சுருதிக்கட் டுக்கமே” என்றபடி எவ்
வகைச் செயலுமில்லாத சுத்த சோம்பராய்,

[களோர் மூன்றும்
“பூசமுங் கரணம் பொறிகளாம் புலனும் பொருந்திய குணங்
நாதமுங் கடந்த வெளியிலே நீயு நாணுமாய் நிற்குநான் உளதோ
வாதமுஞ் சமயபேதமுங் கடந்தமனோலயவிற்பசாகரணே
எதுமொன்றில் லேனயாது நின்செயலே யிறைவனே வகநாயகனே”

என்ற வண்ணம் எல்லாம் இறைவன் செயலே தஞ்செயலாய்க் கொண்டாராய் உள்ள பிரமஞானிகளுக்கு ஏனையவெல்லாம் வெறும் போலிகளாய் ஒழிதல் பொருத்தமேயாம். அங்ஙனம் அவர்க்குத் தோன்றுதல் பற்றி அவர் மற்றைச் சமயங்களை இகழ்த்தார் எனத் திரித்துணர்ந்து அவரைப் புறம் பழித்தல் பொருந்தாதாம். அது நிற்க.

இனி இங்ஙனம் ஆன்மஞான அவசர பேதங்களாய்த் தோன்றிய பல் வகைச் சமயங்களுட் பிரதமத்தில் விசாரணை செய்தற் பொருட்டெடுத்துக் கொண்ட சைவம் என்பது அதிநீவிர பக்குவத்தினையுடைய ஓரான்மாவானது தன் ஏகதேச வியாபக சீவலக் கணத்தை விட்டிப் பெருவியாபகத்ததாய் நின்று சீவம் என்னும் முழுமுதற் பரம் பொருளைத் தலைப்பட்டு நின்ற அவசரமாம். இது

“தெய்வஞ் சிவனே சிவனருள் சமயஞ்
சைவஞ் சிவத்தொடு சம்பந்தமென்றான்

சைவம் வளர்க்குஞ் சம்பந்த மூர்த்தி” என்ற திருவாக்கான் அறியற்பாலதாம். இங்கே சீவம் என்று பிரதிபாதிக்கப்பட்ட பொருள் அசுத்தமாயையிற் றேன்றிய சக்தாவம், இராசதம், தாமதம் என்னும் முக்குணவயப்பட்ட மும்மூர்த்திகளுள் ஒருவன் அல்லன் அது, “अनन्तं शिवं शक्तिं” என்றும் சைவம் ஸர்வம் விசுவம் சக்திம் என்றும் போந்த பஞ்ச பிராமண சுருதியானும், “தேவர்கோவறியாத தேவதேவன்” என்னுந் திருவாசகச் சுருதியானும் அறியற்பாலதாம். இன்னுரிது

“சிவனொடொக்குந் தெய்வம் தேடினு மில்லை” என்றந் திருமந்திரத்தானும் உணரப்படும். சிவம், பிரம்மம், கந்தழி யென்பன ஒரு பொருட்கிளவிகள். இவற்றுட் கந்தழி என்பது அசிரியர்கொல்லு கற்பியனொரற் சிவம் என்பதற்குப் பிரதி பதமாக வைத்துக்

“கொடிநிலை கந்தழி வன்வியென்ற

வடு நீங்கு சிறப்பின் முதலின் முன்றுங்

கடவுள் வாழ்த்தொடு கண்ணிய வருடே” என்று திருவாய் மலர்ந்தருளப்பட்டது. இச்சுருதிகளைப் பொறிவாளரும்,

“பச்சை மாலையை மேகம் பெளவ நீர்பருகிக்கான்ற
எச்சினுற்றிசையு முண்ணுமமிழ் தெனவெழுநா வெச்சில்
மெய்ச்சி நாணாரும் விண்ணோர் மிசைசுவர் வேதபோதன்
நச்சினூர்க் கினியனெச்சில் நறுந்தமிழ்துகர்வர் நல்லோர்” என்றும்,

“எவனாலவாயிடைவந் தமுதவாயுடைய நெனவியம்பப்பெற்றோன்
[யீந்தோன்
எவன் பண்டைப் பனுவல் பல விறவாது நிலவவுரை யெழுதி
எவன்பரமவுபகாரி எவன் நச்சினூர்க்கினியனெனும்பேராளன்
அவன்பாதவிருபோது மெப்போலு மலர்கவென தகத்துமன்னோ”

என்றும், ஆன்றோராற் சிறப்பிக்கப்பட்டவருமான ஆசிரியர் நச்சினூர்
க்கினியர் “கந்தழி என்பது ஒருபற்றுமன்று அருவாய்த்தானேயாய்த்
தத்துவங்கடந்த பொருள்” எனவுரைக்கறி, இதனியல்பை ஸ்ரீமந்
மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் உய்த்துணரவைத்து

“உற்றவாக்கையி லுறுபொருள் நறுமலரெழுதரு நூற்றம்போற்
பற்றலாவதோர் நிலையிளாப் பரம்பொருள் அப்பொருள்பாராதே
பெற்றவாபெற்றபயனது நுகர்ந்திடும் பித்தர்சொற் றெளியாமே
அத்தனாண்டிதன் னடியறிற் கூட்டிய அதிசயங்கண்டாமே”

என்று திருவாய்மலர்ந்தருளிய அருமைத் திருவாக்கினை எடுத்துக்
காட்டி ‘என்று அதனை உண்மையான் உணர்ந்தோர் கூறியவாற்றா
ணுணர்க’ என்று அதற்கு உதாரணமுங் காட்டினார். எமக்
கரிய நண்பர்களை! ஆ! பாருங்கள்! உச்சிமேற் புலவர்கொள்
நச்சினூர்க்கினியரென்னும் புலவர் பெருமானே ஸ்ரீமந் மாணிக்கவாச
கசுவாமிகளை ‘அதனை உண்மையான் உணர்ந்தோர்’ என விசேடித்து
ரைத்தமையால் கந்தழியினியல்பை அத்திருவாக்கே இனிது
விளக்குவதென்பது பெற்றும். தத்துவங்களாவன பிருதிவி, அப்பு,
தேயு, வாயு, ஆகாயம் என்னும் பஞ்சபூதங்களும், சோத்திரம் தொ
க்கு சட்டி சிங்குவை ஆங்கிராணம் என்னும் பஞ்சரூானேந்திரியங்க
ளும், சத்தப்பரிச ரூபாச கந்தம் என்னும் பஞ்சத்தன்மாத் திரைகளும்,
வாக்கு பாதம்பாணி பாயுருபஸ்தம் என்னும் பஞ்ச கண்மேந்திரியங்க
ளும், மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் என்னும் நான் கந்தக் கரணங்
களும், காலம் நியதிசுலை வித்தை அராகம் புருடன் மாயை என்னும்
சத்த வித்தியா தத்துவங்களும், சுத்தவித்தை, ஈசரம், சாதாக்கியம்,
சத்தி, சிவம் என்னும் பஞ்ச சிவதத்துவங்களுமான முப்பத்தாறு

தத்துவங்களுங் கடந்த பரம்பொருள் யாது அது கந்தழி யென்பார் 'தத்துவங்கடங்க பொருள்' என்றும், உருவுடைப்பொருளெல்லாம் அனித்தமாகலின் சிருட்டிக்கப்படும் உருவுடைப் பொருளன்று அக் கந்தழி யென்பார் 'அருவாய்' என்றும், இம்முப்பத்தாறு தத்துவங் களும் அப்பரம்பொருளையின்றி யியங்கமாட்டாவாகலின் அவற்றுள் நின்று அவற்றைச் சேட்டித்தும் தான் தாக்கற்று நிற்குமென்பார் 'ஒரு பற்றுமற்று' என்றும் புலவர் பெருமான் நச்சிருக்கினியர் இனிது விளக்கி யருளிஞர். இவருதாரண மெடுத்துக் காட்டிய திருவாசகத் திருவாக்கு இக்கந்தழியாய் பரம்பொருளியல்பைவிளக் குமாறு யாங்ஙனமெனில்;—'உற்றவாக்கையில் உறுபொருள்' என்பது இறைவன் தத்துவங்களுள் அருவாய் நின்றற்கும், 'நறுமலரெழு தருநாற்றம்' என்பது அவன் சீவான்மாவின் அருவுருவாய் நின்றற் றும் உவமைகளா எழுந்தன. சரீரத்தினுள்ளிருக்கும் உயிர் தனக் கென ஓர் உருவின்றித் தான் சார்ந்த சரீரமே தனக் குருவாய்க் கொண்டு நிற்கின்றது. அங்ஙனம் சிற்றூரிடத்துத் தான் வேறு உயிர் வேறு என்னும் பேதத்தோன்றாவாறு சாத்தா, கொற்றா என் னும் உடம்புக்கிட்ட பெயரால் அழைத்தவழித் தான் ஏன் என்கின் றது. அங்ஙனம் நிற்பினும் உடம்பு உடம்பே, உயிர் உயிரே, உட்பு உயிராகாது, உயிர் உடம்புமாய் அந்நின் வேறுமாய் நிற்கும். உடம்பு தானே இயங்காது உயிர் இயக்கினால் இயங்கும், உயிர்தானே யியங்கும் உடம்பினையும் இயக்கும். இதுபோல இறைவன் பிரபஞ் சங்களுட் கலந்து நிற்கும்வழித் தான் வேறு உலகம் வேறு என்னும் பேதத் தோன்றாவாறு அபேதமாய் நிற்கும். இவ்வாறு அபேதமாய் நின்றல் பற்றியே 'விசுவம் பிரம்மா' என்னும் வாக்கியமும், "உலகே முனைத்திசை பத்தெனத்தா னொருவனுமே, பலவாகி நின்றவாதோ லேக்கமாடாமோ" என்னும் திரவிடோப சிததத்திருவாக்கும் எழு ந்தன. இங்ஙனம் அபேதமாய் நிற்பினும் இறைவன் இறைவனே, உலகம் உலகமே ; உலகமிறைவளுகாது, இறைவன் உலகமுமாய் அவற்றின் வேறுமாய் நிற்பன். உலகம் தானே இயங்காது இறை வன் இயக்கினால் இயங்கும்; இறைவன் தானேயும் இயங்குவன் பிற வற்றையும் இயக்குவன். இங்ஙன மெல்லாம் அபேதவொற்றுமை பூண்டு நிற்பினும் இக்குற்த் திறிதும் விகாரமுறுத்தப்படுவானல்லன். அது 'நறுமலரெழுதரு நாற்றம்போல்' என்னும் உவமையால் விளக் கப்படுகின்றது. மலர் முகையாய் இருந்துழி அந்நுள் அருவாய்

இருந்தமணம் அது பருவ முதிர்ந்து மலர்ந்தவிடத்து அதனுள்ளும் புறம்புமாய்ப் புலப்பட்டு வியாபித்துத் தான் மலரைப் பற்றிக்கொண்டு நிற்பினும் தான் அம்மலரால் பற்றப்படாது அதனையுங் கடந்து வியாபித்துத் தன் வியாபகத்தினுள்ளே அம்மலரையும் ஏகதேசமாய் அடக்கிக்கொண்டு பேதமும் அபேதமுமாகிய பேதாபேத விலக் கணத்தோடு அதிற் சிறிதும் தாக்கின்றி நின்றல்போல, இறைவன் ஆணவமலவயப்பட்டுக் குவிந்து நின்ற ஆன்மாவினுள்ளே அருவாய் இருந்து பின் அம்மலத்தடைநீங்கி அது விரிந்த வழி அப்பரமான்ம சைதன்னியம் அதன் உள்ளும் புறம்புமாய்ப் புலப்பட்டு விளங்கித் தான் அம்முத்தான்மாவைப்பற்றி நிற்பினும் தான் அதனாற் சிறிதும் பற்றப்படாது அதனையுங் கடந்து வியாபித்துத் தனது சிதாகாச வியாபகத்திலே அவ்வான்மாவினையும் ஏகதேசமாய் அடக்கிக்கொண்டு பேதமுமாய் அபேதமுமாய்ப் பேதாபேதவியைபுற்று அதிற் சிறிதும் தாக்கின்றி நிற்குமென்க. இங்ஙனம் அசேதனம் சேதனம் என்னும் இருவகைப் பிரபஞ்சத்தினும் பேதாபேதமாகவும் அருவு ருவமாகவும் தன் னியல்பிற் சிறிதும் திரிவின்றித் தானேயாய் நிற்கும் இறைவனியல்பை இவ்வுண்மைத் திருவாக்கு ‘உற்றவாக்கையிலுறுபொருள் நறுமல ரெழுதரு நாற்றம்போற் பற்றலாவதோர் நிலையிலாப் பரம்பொருள்’ என்று இனிது விளக்கினமையும் இவ்வுண்மையினை ஆசிரியர் நச்சினார்க்கினியர் காட்டினமையும் பெரிதும் நினைவுகூரற் பாலனவாம். இவ்வுண்மை,

“பூவினிற் கந்தம் பொருந்திய வாறுபோல்

சீவனுக் குள்ளே சிவமணம் பூத்தது

ஒவியம்போல யுணர்ந்தறிவானர்க்கு

நாவியணந்த நடுத்தறியாமே” என்ற திருவாக்கானும் விளக்கப் பட்டமைகாண்க.

அன்பர்களே! இங்ஙனம் கந்தழி, பிரமம் என்னும் பதங்களாற் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட சிவம் என்னும் தத்துவங்கடந்த பரம்பொருளை விசாரித்த அவசாமே சைவசமயம் என்று உணரற்பாற்று. அற்றேல் அப்பரம்பொருளை யாதானுமொரு பெயரால் வழங்கியிடாமற் சிவம் என்னும் சிறப்புப் பெயரால் வழங்குவித்தல் என்றையெனின்;—வேதாகம உபநிடத ஷடதரிசன புராணேதிகாசமாகிய சருவமும் சிவ என்னும் இரண்டெழுத்திலே அடங்குகின்றன. யாங்

கனமெனின், இருக்கு, எசுர், சாமம், அதர்வணம் என்னும் வேதம் நான்கில் அதர்வணம் என்பது முதன் மூன்றின் மந்திரத் தொகுப் பேயாதலால் அஃதவற்றில் அந்சர்ப்பாவமுறும். ஆகலினற்றான் அமரங்கண்டுடையார் அம்மூன்றையுஞ்சுட்டி வேதங்கள் 'த்ரயீ' என வழங்கப்படுமென்றனர். அம்மூன்று வேதங்களுள் நடுகின்ற எசுர் 'சுந்த்யஸுரீ' என்றமையால், ஏனை யிரண்டிற்கும் சிரத்தானமாய் நிற்குஞ் சிறப்பு வாய்ந்ததாம். இது மாந்திர மெனவும் பிராமணம் எனவும் இருவேறு பகுதியினதாய் விளங்கா நிற்கின்றது. இவற்றுள் மாந்திரப் பகுதி மறித்தும் எழுகண்டங்க ளாகப் பகுக்கப்பட்டுச் சம்மிதாக்காண்டம் என்னும் பெயருடைத் தாய்ச் சிறந்து விளங்குவதாம். இனி யிச்சம்மிதாக்காண்டம் எழுதி னுள்ளும் நடுக்காண்டமே பெரிதுஞ் சிறப்புடைத்து. இனி யிந்நடுக் கண்டமும் எழு சங்கிதைக்களாக வகுக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றுள் ளும், நடுகின்ற சங்கிதையுள் திருவுருத்திரத்தின் கண்ணே சத ருத்ரீயம் விளங்காநிற்ப, அச்சத ருத்ரீயத்தினர் இடையிலே விளங் கும் 'நமசிவாய' என்னும் பஞ்சாக்கா மத்தியிற் பிரகாசித்துக்கொண் டிருக்கும் 'சிவ' என்னும் பதத்தால் வேதமும் வேதத்தைச் சார்ந்த கலைகளும் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆகையால், இச சிவவென்னும் பதம் பிரமமென்னும் பதத்தாற் குறிக்கப்படும் பரம் பொருட்டுச் சிறப்புப் பெயராம் என்று தெளியப்படும். இன்னும் இஃனை விரிப்பிற் பெருகுமாதலால் இத்துணையின் அமைந்து, எடு த்த விஷயத்தின் மேற் றொடர்ந்து செல்வாம்.

இவ்வாறு சைவம் என்னும் தத்துவ விசார அவசரம் தத்துவா தீதமான பரம்பொருட் சிவ சொரூபத்திலே தலைப்பட்டு நிற்குங்கழி பெருஞ் சிறப்புணர்ந்தன்றே ஸ்ரீ தாயுமானசுவாமிகள்

“சைவசமயமே சமயம்” என்று கட்டளை யிட்டருளினார். பிற சான்றோரும் “சைவத்தின்மேற் சமயம் வேறிலை” என்று கூறினார். மற்றைச் சமயங்களெல்லாம் சைவத்திற்குரிய சோபானமார்க்கங்க ளாய் உபகாரப்பட்டு நம்மாற் கௌரவிக்கப்பட்டுத் தன்மையவாய் நின்ற லின் அவை சைவசமயிகளானநம்மாற் புறம்பழிக்கற் பாலனவல்ல வாம். வேதமென்னும் விருட்சத்தில் இலையும், தளிரும், அரும்பும், மல ரும், பிஞ்சும், காயுமாய் மற்றைச் சமயங்களெல்லாம் நிற்ப வேதாந்தம் என்பது அதன் முடிபிற் பழமாய்ப் பழுத்துக் கேவலாத்து விதமாய்

நிற்ப அதனைப் பிழிந்து எடுத்த சுத்தாத்துவித சாரமே சைவசித்தாந்த மென்பதனை ஸ்ரீ குமரகுருபர சுவாமிகள் “நீயே வேதமென்னும் பாத்தவம் வளர்த்தனை” என்றருளிச் செய்வாராயினர்.

எம்மரிய ஆப்த சிகரமணிகளே ! எமக்கினிய சிவநேயச் செல்வர்களே ! இங்ஙனம் சைவசமயத்தினால் உபதேசிக்கப்படும்சிவபரம்பொருள் எல்லாத்தத்துவங்களுங் கடந்ததாய்ச், சச்சிதானந்த சொருபியாய்ச், சருவசத்திய முடையதாய்ச், சருவத்தையு மறிவதாய்ப், பிறப்பிறப்புக்களிற்படாத திவ்விய அருட்சரீர முடையதாய்ச் சுத்தசைத்தன்னிய சொருபியாய் விளங்குவதென்று அறிமின்கள் ! இவ் விலக்கணங்களெல்லாம் ஒருங்குடைய அப்பரம்பொருளைச் சிவம் என்றழைக்க உங்கட்கு விருப்பமில்லையாயின் நாராயணன் என்றழைமின்கள் ! பிரமனென்றழைமின்கள் ! புத்தனென் றழைமின்கள் ! அருகனென்றழைமின்கள் ! எப்பெயரிட்டு எவ்வெவ்வாறு அழைப்பினும் அப்பெயரெல்லாம் அவர்க்குப் பொருந்தும். வெறும் பெயரிலே துங்கட்குப்போர் நிகழவேண்டாம். எங்கும்உள்ள கடவுள் ஒருவனே. சருவயோகஞான சித்த சிரேட்டரான திருமூலரும் பட்டினத்தடிகளும்

“ஒன்றே குலமும் ஒருவனே தேவனு
நன்றே நினைமினமனில்லை நாணுமே
சென்றே புருங்கதி யில்லைதுஞ் சித்தத்து
நின்றே நிலைபெற நீர் நினைந்துய்ம்மினே” என்றும்

“ஒன்றென் திருதெய்வ முண்டென் திருவுயர் செல்வமெல்லாம்
அன்றென் திருபசித் தோர்முகம் பார்கல் லறமுநட்பும்
நன்றென் திருநடு நீங்காம லேநமக் கிட்டபடி

என்றென் திருமனமே யுனக்கோருபதேசமிதே” என்றும் அருளிச்செய்த உண்மை வாக்கியங்களைக் கடைப்பிடித்துஒழுகுமின்கள் ! நம்முடைய தேசம் மத ஒற்றுமை யில்லாமையால் நாளுக்கு நாள் கஷ்டதசையை அடைகின்றது. சைவத்தின் முடிபுகள் எல்லாச் சமயங்களுக்கும் பொருத்தமாவனவாம். இதனை நீங்கள் செவ்விதின்மனம் பொருத்தி எல்லாரும் ஒற்றுமையாய் வாழ்மின்கள் !

இத்தன்மையவான மத ஒற்றுமையும் சீவகாருணியமும் சைவத்தின் சிறப்பான உண்மைகள் என்பதனையே சைவசமயாசாரிய மூர்த்திகளுள் முதல்வரான ஸ்ரீமந் ஞானசம்பந்தப் பெருமானும், சைவ

சந்தானசாரியருள் முதல்வரான ஸ்ரீமத் மெய்கண்ட தேவரும் உப தேசித்தனர். இச்சைவஉபய தீபங்களான இவ்வாசிரியன்மார் இருவருள் ஞானசம்பந்தப்பெருமான் இற்றைக்கு ஆயிரத்து இரு நூற்றைம்பது வருடங்களின் முன்னே சீர்காழி என்னுந் திவ்விய தலத்திலே அவதரித்தும், மெய்கண்டதேவர் இற்றைக்கு 650 வருடங்களின் முன்னே மகாகவியான கம்பரை வைத்து ஆதரித்து இராமவதாரம் பாடுவித்த வெண்ணெய்நல்லூர்ச் சடையப்பபிள்ளை மகளார் மணிவயிற்றிற்றோன்றித் திருவெண்காட்டில் அவதரித்தும் சைவத்தின் அரிய பெரிய உண்மைகளைச் சருவ ஆன்மாக்களும் உய்யும்படி காட்டி நந்தாமணி விளக்கங்களாய்ப் பிரகாசித்தனர். சூரிய சந்திர அக்கினி என்னும் மூன்று விளக்கங்களும் உலகத்திலே பரவிய பூதவிருளை விலக்கி எம்முடைய ஊனவிழிகளை மாத்திரம் விளக்குகின்றன. இந்நந்தாமணி விளக்கங்களான ஆசிரியன்மார் இருவரும் எம் அகத்தேபரவிய ஆணவவல்லிருளை ஒட்டி எம் ஞானக்கண்களைத் திறப்பித்துச் சிவபெருமான் திருவருட்பேற்றைப் பெறுவிக் கின்றனர். அன்பர்களே! ஞானசம்பந்தப் பெருமானும் மூன்று வயதிலே சிவனருள் நிரம்பப்பெற்றார். மெய்கண்டதேவரும் மூன்று வயதிலே சிவனருள் நிரம்பப் பெற்றார். ஞானசம்பந்தர் தம் மூன்றாம் ஆண்டிலேயே தோத்திர ரூபமான திருப்பதிகங்கள் கட்டளையிட்டு வைதிக வழியை விளக்கி யருளினார், மெய்கண்ட தேவர் தாமும் மூன்றாம் ஆண்டிலே சாத்திரரூபமான சிவஞானபோதங் கட்டளையிட்டு ஆகமவழியை விளக்கி யருளினார். வேதம் சூத்திரம் போலப் பொருட் சுருக்கமுடைத்தாய்ப் பொதுவுற நிற்பது, ஆகமம் அச்சூத்திரத்திற்குரைபோலப் பொருட் பெருக்க முடைத்தாய்ச் சிறந்து நிற்பது. இது,

‘வேதமொ டாகமம்’ என்னுந் திருமந்திரத்தானும் உணரப்படும். அவை யவ்வாறிரண்டா யிருப்பினும் பொருள் முடிபால் ஒன்றே யாமென்பது சைவ பாஷையகாரான ஸ்ரீ நீலகண்டர் “
 ுவீடனாகுமூரீதம்” என்றுரைத்தமையால் விளங்கும். இது போல, ஞானசம்பந்தர் திருவாக்கான வேதமும் மெய்கண்ட தேவர் திருவாக்கான சிவஞானபோதமும் போதிக்கு முறையால் இரு திறப் படினும் பொருள் முறையால் ஒன்றென்பது பெறப்படுமென்க. அது நிற்க. அவ்விருவருங் குழந்தையாயிருந்த பருவத்திலே திரவிட

வேதமும் திரவிட ஆகமமும் தோன்றிய முறைமை அதி ரகசியார்த் தங்களை உள்ளடக்கி நிற்கின்றது. காமவெகுளி மயக்க மென்னும் திரிமல வலியுஞ் சிறிதுந் தோன்றப்பெறாத பருவங் குழந்தைப் பருவமேயாம். அப்பருவமொன்றே அதி பரிசுத்தமான திரவிட வேத சிவாகமங்கள் தோன்றுதற் குரிய தாகலின் அப்பருவத்திலே அவர்க்கு அவை தோன்றுவவாயின. இன்னும் அவர்க்கு மூன்றாம் ஆண்டிலே அவை தோன்றின என்பதனால் பதிபசுபாசம் என்னும் மூன்றிற் பசுபாச நிலைகழன்று பதிநிலையில் நின்றபொழுது அப்பதி வாக்கியங்கள் தோன்றின வென்றும், அவர் அப்போது சத்துவம் இராசத்வம் தாமதம் என்னும் முக்குணங்களிற் றுமத இராசதங்களைக் கடந்து சுத்தசத்துவத்திலே நின்றனரென்றும், சுத்தம் அசுத்தம் சுத்தாசுத்தம் என்னும் மும்மாயையுட் பிள்ளிரண்டனையுங் கழித் துச் சுத்தமாயையிலே நின்றனரென்றும் அறியப்படும். இன்னும் ஞானசம்பந்தப் பிள்ளையார்க்குப் பரமேசுவரர் பார்வதி சமேதராய் எதிர்தோன்றிப் பிள்ளையார்க்கு அழுகைதீர்ப்ப அம்மையார் அரு மைத் திருமூலப்பாலைப் பிள்ளையார்க்கு ஊட்டினார் என்பதனால், சுத்திசிவத்தைத் தியானிக்கும் உறைப்பினாலே பாம்புமண்டலித் தாற்போலச் சுரித்துக்கொண்டிருக்கின்ற சுத்தமாயை யென்னுங் குண்டலி சத்தியானது சிவாக்கினியாற் கண்விழித்து நாததத்துவத் தின் மேற்கண்ணதான அமிழ்ததாரையைச் சென்றுபற்ற அப் போது ஒழுகும் அவ்வமிழ்த தாரையினைப் பருகிச் சுத்தசிவானந்தத்திலேநிருவிதந் பசுமா திகுடி நிற்குமாறு உணர்த்தப்பட்டபடியாம். எதிர்தோன்றிய உமாமகேசுரரே தியானிக்கப்படும் சத்தி சிவமாம். அத்தியானவுறைப்பின்கட் டோன்றும் சிவாக்கினியே பொற்பிர காசமாம்; பொன் அக்கினியின் கூறென்பது தருக்க சாத்திரியாராகிய அன்னம் பட்டார்க்கும் உடன்பாடு. அப்பொற் பிரகாசத்தோடு கூடிய கிண்ணத்தின் வட்டவாய் வடிவே மண்டலித்திருக்கும் குண்டலி சத்தியாம். அக்கிண்ணத்திற் கறந்தூட்டப்பட்ட திருமூலப் பாலை நாததத்துவத்தின் மேற்கண்ணதான சந்திர மண்டலத்தினின்றாகி ஒழுகும் சிவானந்த அமிழ்த தாரையாம். அவ்வமிழ்த தாரையைப் பருகித் தசநாடியினும் பூரிப்பவே தச நாதங்களுங் கேட்குமாகலின் அத்தசநாத சொரூபமே ஞானசம்பந்தப் பிள்ளையார் அருமைத் திருவாய் மலர்ந்தருளிய திருப்பதிநங்கனாம். அசுத்தமாயையிற் றேன்றும் அசுத்த வர்ண ரூபமான மற்றையோர்

வாக்குப்போலாது, ஞானசம்பந்தப்பின்னையார் திருவாக்குகள் பரவ யிந்துவத்தின் கண்ணே தோன்றிய பிரணவ விகாசமாகும். இதனை அறிவித்தற் பொருட்டே பின்னையார் தம்முடைய முதற்பதிகத் திலே 'தோடுடைய செவியன்' என்று கட்டினையிட்டுமுதற்கண்ணே பிரணவத்தை நிறுத்தி யருளினார். இவ்வாறே மெய்கண்டதேவர்தம் சிவஞானபோதத் திருவாக்குஞ் சுத்தவயிந்தவத்திற் றேன்றிய பரநாத வொலிகளாம். இன்னும் இவற்றின் துட்பங்களுல்லாம் ஞானகுரவனை யடைந்து அவனறிவுறுக்கும் உபதேச வாயிலான் அறியற் பாலனவாகவின் அவற்றையினி இங்கு விரியாது விடுக் கின்றும்.

இதுகாறும் உபந்யசித்தமையால் முதலிற் சைவமென்பது யாது என்று விசாரிக்கப் புகுந்து சமயஞானம் என்பது அழிந்து போகும் திரவியம் போலாது அழியாத் திரவியமாய் எல்லாச் சீவர் களுக்கும் தொன்று தொட்டே உள்ளத்திற் பதித்திருக்கின்ற தென் பதும், சமயம் என்பது பொழுது, காலம், அவசரம் என்று பொருள் படுவதாகவின் இக்காலத்தினாலும் இடத்தினாலும் வரையறுக்கப்படு தல் பகதேசவியாபகமுடைய சீவான்மாவுக்கன்றிப் பரமான்மாவுக்கு இல்லையென்பதும், சீவான்மா பரமான்மாவென இரண்டில்லை பர மான்மாவே பஞ்சேத்திரிய சலனத்தாற் சீவான்மாப்போலத் தோன் றுகின்றதென்று கூறும் ஏகான்ம வாதவுரை சீவஜன்மாவின் அறி வின் சையோகமின்றி இத்திரியங்கள் இயங்கமாட்டா என்று காட் டப்படுவதனால் மறுக்கப்படுதலின் அது பொருந்தா தென்பதும், இங் கனஞ் சீவான்மா பஞ்சேத்திரியங்கள் வாயிலாய் விடயிக்குங்காலங்க ளெல்லாம் அந்ற்குத் தனித்தனியே ஒவ்வொரு அவசரங்களாமென் பதும், அங்ஙனம் விடயிக்கும்வழியும் சீவான்மாவிற்கு யாதானு மோர் இத்திரியத்தின் வழிவரும் இன்பத்திலேயே பிரியம் மிக்குப் படுமென்பதும், அங்ஙனமெல்லாம் மிக்குச் செல்லுகின்ற ஜன்மா வின் அவசரபேதங்களைச் சமயங்கள் என்று வழங்காமை அவை சரீ ரத்தோடு அழிதலினாலேயா மென்பதும், அந்தர் முகமாகச் செல்லும் மானசிக விசாரணையே சமயமாவதற்குரியதா மென்பதும், அவ்வாறு செய்யப்படும் அந்தர்முக மானசிக விசாரணையும் பலதிறப்படுகின் றன வென்பதும், அவையே உலகாயதம் முதலிய பெயர்களான் வழ க்கப்பட்டன வென்பதும், அவை யொவ்வொன்றும் உபகாரமுடை

யனவே யல்லது பயனற்றனவாகா வென்பதும், இதுவேமுடிநிலையிலுள்ள சைவத்தின் சமரச உண்மையா மென்பதும், இனி அம்முடிநிலைக்கண் உள்ளார்க்குக் கீழ் நிலைகளினுள்ளன போலியாகத்தோன்றாதல் குற்றமாகா தென்பதும், இனிச் சைவமென்பது சிவசம்பந்தமுடைய தென்பதும், சிவமென்பது தொல்காப்பியர் நச்சினூக்கினியர் ஸ்ரீமந் மணிவாசகப் பெருமான் முதலிய பேரறிவாளரால் விளக்கப்பட்ட தத்துவங்கடந்த அருவப்பொருளா மென்பதும், இத்தகைய பரப்பிரமப்பொருளை விசாரித்த அவசரமே சைவசமயமா மென்பதும், அப்பரப்பிரமப்பொருளைச் சிவம் என்று வழங்குதலேவேதாகமமுதலிய தொன்னூற் கருத்தா மென்பதும், இப் பெற்றியதான அப்பரப்பிரம சொருபத்தை ஒரோவொரு கால் வேறுவேறு பெயரிட்டு வழங்கினும் அது சைவத்திற்கு இழுக்காவதில்லை யென்பதும், இங்ஙனஞ் சமரச வுண்மையும் சீவகாருணியமும் விளக்க வந்த இரண்டு சைவதீபங்கள் ஸ்ரீஞான சம்பந்தப் பெருமானும் ஸ்ரீமெய்கண்டதேவருமாவ ரென்பதும், இவர் இருவரும் அற்புத அருள் மூர்த்திகள் என்பதற்கு அவர் சரித்திரங்களிலுள்ள அந்தரங்க அர்த்தங்களே சான்று மென்பதும் இதன் கண்ணே தொகுக்கப்பட்ட பொருள்களாம். ஸம்சிவாயநம, ஸம்சிவாயநம, ஸம்சிவாயநம.

இரண்டாம் உபநிசயசம்

சிவஞானபோதம்.

“வேதம் பசுவதன்பால் மெய்யா கமநால்வர்
ஒதுந் தமிழதனி னுள்ளுறுநெய்—போதமிரு
நெய்யி னுறுசுவையா நீள்வெண்ணெய் மெய்கண்டான்
செய்ததமிழ் தூலின் றிறம்”

இருக்கு, எசுர், சாமம், அதர்வணம் என்னும் வேதங்கள் நான்கும் இங்கே பசுவாக உருவாகுஞ் செய்யப்பட்டன. பசவினுடைய தேகத்தில் எண்பு தோல் நரம்பு இரத்தம் சுக்கிலம் மூளை மச்சை என்னுஞ் சத்ததாதுக்களே பெரும்பகுதியாய் நிற்ப, இவற்றின் சாரமாகிய பாலமிழ்தம் மிகவுஞ்சொற்பமாயிருப்பதாகும். வேதத்துள்ளும் முப்பத்தாறு தத்துவங்களுட்பட்டிச் சத்துவம் இராசதம் தாமதம் என்னும் மாயாகுணவயப் பட்டவரான காரியமூர்த்திகளின் உபாசனைகளே பெரும்பான்மையுஞ் சொல்லப்பட்டுக் காரணமூர்த்தியும் தத்துவங்களைக்கடந்த பரப்பிரமமுமான சிவோபாசனை சிறுபான்மையே குறிக்கப்பட்டிருக்கும். இனிப்பசுவின் சரீரத்தின் கண்ணவான அச்சத்த தாதுக்களும் நமக்குப் பயன்படுதலின்றி அவற்றின் சாரமாகிய அமிழ்தமே நமக்குப் பயன்படுதலுடைத்தாம். வேதத்தின் கண்ணவான காரியமூர்த்திக ளுபாசனையும் நமக்குச் சிவானந்தப்பேரின்ப முத்தியினைத்தருதற்குப் பயன்படுதலின்றி, அவ்வேதத்தின் சிரத்தானமாய்விளங்குஞ் சிவோபாசனையே அப்பேரின்பமுத்தியினை நமக்குப் பயப்பிக்கும் ஆற்றலுடைத்தாம். அற்றாயினும், பசவின் சரீரத்தின் கண்ணவான அச்சத்ததாதுக்களும் அவ்வமிழ்தத்தினைச்சுரப்பித்து ஒழுகுவித்தற்கு இன்றியமையாது வேண்டப்படுஞ் சாதனங்களாதல்போல, வேதத்தின்கண்ணவான அக்காரியமூர்த்திகளுபாசனையும் மந்தம், மந்ததரம், தீவிரம் என்னுந் தாழ்ந்த பக்குவத்தின் கண்ணராய்ப் பாளுனப்பேறின்றிப் பாசளுனபசுளுனங்களாம் அபரளுனம்மாத்திரம் வாய்க்கப்பெற்றுடையார்க்குப் பயன்தருவனவாய்

காயமத்தியிற் றியானிக்கப்படுவதென்று நிச்சயப்படுத்தியதன் உண்மை இனிதுவிளங்கும். அல்லதூஉம், வேதங்கள் ஒவ்வொன்றும் கருமகாண்டம், உபாசனாகாண்டம், ஞானகாண்டம் என்னும் மூப்பகுதியாய்ப் பிரிக்கப்பட்டு விளங்கும். இவற்றுட் கருமகாண்ட உபாசனாகாண்டப் பகுதிகளே நிரம்பவும் மிகுதியாய் விரிந்துகிடப்பதல்லாமல் ஞானகாண்டப்பகுதி மிகவுஞ்சொற்பமாய்ச் சுருங்கிக்கிடக்கும். ஞானகாண்டத்திற்குரியதாக ஆன்மாக்களைப் பக்குவப்படுத்தி விடுக்கும் அம்மாத்திரையேயன்றித் தம்மிற்றாமே பிரயோசனத்தருவதில்லாத கருமகாண்டப்பகுதிகளும் உபாசனாகாண்டப்பகுதிகளும் மிகுதியாயிருத்தலினாலும், அவ்வேதங்கள் தம்மிற்றும் பயன்றருவதின்றிப் பாலைச்சுரப்பிக்கும் அம்மாத்திரையேயன்பதினுடைய சத்ததாதுக்களாற் கட்டப்பட்ட பசுவினோடு உவமிக்கப்படுவனவாயின. அற்றாயினும் அக்கீழ்நிலையிலேயுள்ள அக்காரியப் பிரமோபாசனைகள் ஒன்றினென்றேற்ற முடையனவாய் மேனிலைக்கண்ணதான காரணப் பிரமோபாசனைக்குச் சோபானங்களாய் நிலைபெறுவனவா மாதலால் அவையெல்லாம் நம்மாற்பெரிதுங் கௌரவிக்கற்பாலனவேயாம். ஒரு பருவதத்தின் முகட்டிற்செல்ல வேண்டுவானுக்கு அடிவாரத்திலிருந்து வெட்டப்பட்டிருக்கும் படிக்கட்டுகள் ஒவ்வொன்றும் அவன் மேலேறிப்போவதற்கு இன்றியமையாது வேண்டப்படுதல்போல அவையொவ்வொன்றும் ஆன்மாக்களின் அறிவுவளர்ச்சிக்கு அவசியமாவனவேயாம். அற்றாயினும் ஒருசிலர் ஓரிரண்டு படிகளின்மேற் சென்றமாத்திரையானே சலிப்புற்று மேலேறிச் செல்லுதற்குரிய ஆற்றவில்லாமையினாலே அப்படிக்கட்டுகளின் பக்கத்திலுள்ள மலைப்பாறையின் அமைதிகளைப் பார்த்து வியந்துகொண்டு அதுவே சிறந்ததென நின்றுவிடுதல்போல, ஒவ்வோர் பக்குவமுடைய சீவான்மாக்கள் தத்தமக்கறிவு எட்டியவரையில் உபாசிப்பதற்கு ஏற்றகாரியப்பிரமங்களையே காரணப் பிரமமென விபரீதமாயுணர்ந்து அம்மாத்திரையின் நின்று விடுகின்றனர். இங்ஙனம் அம்மலையின் இடை யிடையே தங்கி யொழிவார் பெரும்பாலராக, அதன் முகட்டில் ஏறி அங்கே சுவர்ணமயமாய்க் கட்டப்பட்டிருக்குங் களஞ்சிய அறைகளைத்திறந்து அங்குள்ள அரிய பெரிய நவரத்தின பொக்கிஷங்களை அனுபவிப்பார் மிகச்சிலரேயாதல்போல அவ்வேதங்களின் கீழ்ப்பாகங்களில் சொல்லப்பட்ட காரியப்பிரம வழிபாட்டின்கண்ணே நின்றொழிவார் பலராக, அவற்றையெல்லாம் தாண்டிப்போய் வேதசிரசாய் விளங்கும்

சிவபரம் பொருளைத் தலைக்கூடுவார் அதிதீவிரபக்குவமுடைய ஆன்மாக்கள் மிகச்சிலரே யாவர். இவ்வாறு சாத்தியமான சிவப்பிரமத்தை யடைதற்குரிய சாதனங்களாங் காரியப் பிரமோபாஸ்தியையே சாத்தியமாய்த் துணிந்து பலர் மயங்குதல் பற்றியன்றே ஸ்ரீமத் குமரகுருபரசுவாமிகள்.

“நீயே, வேதமென்னும் பாதவம் வளர்த்தனை

பாதவமதனிற் படுபயன் பலவே, அவற்றுள்
இலகொண் டெவந்தனர்பலரே யிலையொரீஇத்
தளிர்கொண் டெவந்தனர்பலரே தளிரொரீஇ
யரும்பொடு மலர்பிஞ் சருங்கா யென்றிவை
விரும்பினர்கொண்டுகொண் டெவந்தனர்பலவே
அவ்வா றுறுப்பு ரிவ்வாறு பயப்ப
ஓரும் வேதாந்தமென் றுச்சியிற் பழுத்த
ஆராவின்ப வருங்கனி பிழிந்து
சாரங்கொண்ட ரைவசித்தாந்தத்

தேனமுதருத்தினர் சிலரே” என்று அருளிச்செய்வா ராயினர். ஆகையினால், அதிதீவிர பக்குவமுடைய ஆன்மாக்கள் ஒரு சிலரையன்றி ஏனையோரையெல்லாம் பொருளினுவென்றுபுலப்படக் காட்டாமல் மயக்கிக்கொண்டிருத்தல் பற்றியே அவ்வேதங்களை மயக்க நூல் என்றும், பலவகைப்பட்ட சீவவேதங்களையே ஆண்டாண்டுப் பிரமம் என்றும் பதிப்பொருள் என்றும் கூறுதல்பற்றியே அவற்றைப் பசுநூல் என்றும் அறிவுடையோர் வழங்குவாராயினர். துவிதீய சமயாசாரியசுவாமிகளான திருநாவுக்கையரும்,

“வேதமோ திலென்சாத்திரங் கேட்கிலென்

நீதிநூல் பலசித்தல் பயிற்றிலென்

ஒதியங்கமொராறு முணரிலென்

ஈசனை யுன்குவார்க்கன்றி யில்லையே” என்று திருவாய்மலர்ந்தருளியதூஉம், அற்புதவைராக்கிய சுத்த சிவஞான சிரேட்டரான பட்டினத்துப்பிள்ளையார்.

“நீற்றைப்புனைந்தென்ன நீராடப்போயென்ன நீமனமே

மாற்றிப்பிறக்க வகையறிந்தாயில்லை மாமறைநூல்

ஏற்றிக்கிடக்கும் எழுகோடி மந்திர மென்னகண்டாய்

ஆற்றிந்கிடந்துந் துறையறியாம லிலகின்றையே” என்றருளிச்

செய்ததூஉமென்க. இங்ஙனம் அதிதீவிரபக்குவ முடையார்க்கன்றி
 ஏனையோர்க்கவை பயன்படாமை மேலெடுத்துக் காட்டிய பசுவை
 மையானும் இனிது பெறப்படுவதாகும். யாங்ஙனமெனில், பசுவின்
 உடம்பிற் சாரமாய் வியாபித்திருக்கும் அமிழ்த சத்துக்கள் அப்பசு
 தானீன்ற கன்றைக்கண்டான் மாத்திரம் புலப்பட்டுப் பாலாய்ச் சுரந்
 தொழுகுவதல்லது, வெறொரு வாற்றானும் வெளிப்படுதலில்லை.
 அதுபோல் அதிதீவிர பக்குவமுடைய ஆன்மாவென்னுங் கன்றைக்
 கண்டான் மாத்திரம் வேதம் என்னும் பசு தன்கண் அதிருக்குமமாய்
 வியாபித்திருக்கின்ற சிவம் என்னும் அமிழ்தத்தைப் புலப்படக்
 காட்டி ஊட்டுமெல்லது பிறஅபக்குவரைக்கண்டால் ஒரு சிறிதாயினும்
 அதனைக்காட்ட மாட்டாதாகலின் அவ்வேதத்தினை அறிவுடையார்
 மயக்கநூலென்றும்வஞ்சனை நூலென்றும்சூறியது இழுக்கன்றென்க.
 வேதநூலாற் சிவம் எளிதினறியப்படாதது பற்றியே

“மறையினு னையனான் மாலான் மனத்தினுன் வாக்கான் மற்றுங்
 குறையிலா வறிவிலுங் கூறொரு நாகியின்ற
 இறையனார் கமலபாத மின்றியா னியம்புமாசை
 நிறையனார் குணத்தோர்க்கெல்லாம் நகையினை நிறுத்துமன்றே”
 என்னுந்திருவாக்கு மெழுந்தது.

“பூதங்களல்ல பொறியல்ல வேறு புலனல்ல ஷுள்ளமதியின்
 பேதங்களல்ல விவையன்றி நின்ற பிறிதல்லவென்றுபெருநூல்
 வேதங்கிடந்து தமொரு வஞ்சவெளியென்பகூடன் மறுகிற்
 பாதங்கனோவ லீனயிந்தருதி பகர்வாரை யாயுமவரே” என்னும்
 ஆன்றோர்திருவாக்கும் இக்கருத்தினையே போதிப்பதொன்றும்.

இனி இங்ஙனம் வஞ்சனையாற் சிவத்தை அதியிரகசியமாய்
 வைத்து அதிதீவிர பக்குவமுடைய அதிகாரிகட்கு மாத்திரம் மின்
 மினிவிளக்கம்போற் காட்டுவதாகிய வேதம் என்னும் பசுவிற் கறந்
 தெடுக்கப்படுகின்ற பாலே ஆகமங்கள் என்று மேலெத்திருவாக்கினால்
 நன்குணர்த்தப்பட்டது. ஆகமங்கள் இருபத்தெட்டாம். அவைகாப்
 கம் யோகஜம் சித்தியம் சாரணம் அகிதம் தீப்தம் சூக்குமம் சகத்திரம்
 அஞ்சுமான் சுப்பிரபேதம் விசயம் விசுவாசம் சுவாயம்புவம் அனலம்
 வீரம் இரோஷமம் மருடம் விமலம் சந்திரஞானம் வீம்பம் புரோத்
 கீதம் இலளிதம் சித்தம் சந்தானசருவோத்தமம் பாரமேசுசுமம் கீ
 ணம் பேதம் வாநுசம் என்பனவாம். வேதங்கள் நால்வினும் நிகழ்வு

சுருக்கமாய் வைத்துக் குறிக்கப்பட்ட சிவம் ஒன்றினையே இவ்விருபத் தெட்டாகமங்களும் மிகவிரித்து விளக்குவதன்றி வேறொன்றையுங் குறியாமையால் அவைமுழுதூஉம் பாலாக உருவஞ்செய்யப்பட்டது நிரம்பவும் பொருத்தமேயாம். அற்றேல், வேதத்தின் பிராண னுய்வைத்துச் சுருக்கிச் சொல்லப்பட்ட அச்சிவ பரம்பொருளை இங்ஙனம் இருபத்தெட் டாகமங்களால் விரிக்க வேண்டிற்றென்றோ யெனின்;—இந்த அண்டத்திலுள்ளனவும் இப்பிண்டத்திலுள்ளன வுமான சருவ பதார்த்தங்களும் ஒருவரம்பினுட்பட்டனவாகலான் அவையெல்லாம் ஆன்மவறிவினால் அளந்துரைக்கப்படுவனவேயாம். சிவம் என்னும் பரம்பொருள் அண்டபிண்டங்களிரண்டினுமொன்றன் ருய்ச் சீவவறிவுக்குச் சிறிதும் புலப்படாத அகோசரப்பொருளாக லின், அதுதன்னை ஆராய்ந் துரைக்கப்புகுந்த அச்சிவாகமங்களும் அங்ஙனம் வரம்பின்றி விரிந்தன. இச்சிவாகமங்கள் இருபத்தெட்டே யன்றி இவற்றிற்குக்கிடையாவனவும் அவற்றின் பேதங்களும் பலப் பலவாய் விரிந்திருக்கின்றன. இவ்வாற்றால் வேதங்களுட் சிவோபா சனை சுருக்கப்பட்ட பாசங்கள் சூத்திரம்போலப் பொருட்செறிவுஞ் சுருங்கிய சொற்கோப்புமுடையனவென்றும், சிவாகமங்கள் அச்சுத் திரப்பொருளை விளக்கவெழுந்த விருத்தியுரைபோல்வன வென்றும் இனிதறியப்படும். சொற்சுருக்கமுடையினுற் பொருள் பலதிறப் படப்போதிக்கும் அவ்வேதங்கள் பொதுவென்றும், அதனை அவ் வாறாகவொட்டாது அம்மெய்ப்பொருளைக் கரதலாமலகம்போற் காட் டும் உரைகளான அச்சிவாகமங்கள் சிறப்பென்றும் ஆன்றோரான் வழங்கப்பட்டன. இத்தற்கிவ்வாறன்றி வேதங்கள் மந்தம் மந்ததரம் தீவிரம் தீவிரதரம் என்னும் எல்லாவதிகாரிகட்கும் பொதுப்பட எல்லாம் போதிக்குமாறுபற்றிப் பொதுவெனவும், சிவாகமங்கள் அதிதீவிர பக்குவமுடையார்க்குமாத்திரம் சிறப்புடையவாய் ஒரே பொருளை வலியுறுத்துப் போதிக்கின் றமையின் சிறப்பெனவும் வழங்கப்பட்டன டென்று அவ்வாறு கோடலுமொன்று. இது சிவராஜ யோக கைவல்லிய சிவானந்தானுபவ சருவைசுவரிய சம்பன்ன சிரேட்ட சிவஞானகுருமணியாரான திருமூலர்

“வேதமொ டாகமமெய்யா மிறைவனூல்

நூலும் பொதுவுஞ் சிறப்பினென் னுன்னுக

நாதஹரையிவை நாடி லிரண்டித்தம்

பேதமெனென்றிற் பெரிமோர்க் கபேதமே” என்றருளிச்செய்த

மையானும், வேதாந்த சூத்திர சைவபாடியகாரரான நீலகண்டர் ஈசுவரர் வீரபாகுமூர்த்தி என்பவரின் கருத்து என்னுடைய கருத்துக்குப் பெறப்படும். ஆகவே, பசுவைக்காட்டினும் அப்பசுவின்னும் பெறப்படும் சுத்தவமிழ்தமாகிய பாலே சிறப்புடைத்தாதல் போல, அவ்வேதத்தைக் காட்டினும் அவ்வேதத்தின் சாரமாகிய சிவாகமங்களே சிறப்புடையவாகும். 'சித்தாந்தம் வேதசாரத்வாத்' என்றவாக்கியமும் இதனை வலியுறுத்துவதாகும்.

இனி, பசுவின்னும் கறந்துகொள்ளப்படும் பால் திரவ ரூபமாய் நெகிழ்த்திருத்தலால் அதனைக்காய்ச்சி யதன்கண் உள்ள நீரைப் போக்கிக்கடைந்த வழி அதன்கண் உள்ள சாரமெல்லாம் ஒருங்கு திரண்டு செய்யாய் எழுதல் போல, வேதசாரமாய் விளங்கும் அச்சிவாகமங்களும் சரியாகாண்டம் கிரியாகாண்டம் யோககாண்டம் ஞானகாண்டம் என நால்வகையாய்ப்பகுக்கப்பட்டு ஆராய்ந்தறிதற்கு அருமையுடையனவாய் மிகவிரிந்து கிடத்தலின் அவையும் நெகிழ்த்த பக்குவமுள்ளனவா மாகவே அவற்றின்கண் உள்ள சரியை கிரியை என்றற் றொடக்கத்து வளை மூன்றுகாண்டப் பொருளையும் விடுத்து ஞானகாண்டப்பொருள் விசேடமாய் விளங்கும் துரியாதீதப்பொருளான சிவத்தைமாத்திரங் குழைந்துருகப்பாடித் திருஞான சம்பந்தப் பெருமானும் திருநாவுக்கரசும்கூட சுத்தரமூர்த்திகளும் மாணிக்க வாசகப் பெருமானும் திருவாய்மலர்ந்தருளிய தேவார திருவாசகச் செந்தமிழ் நான்மறைகள் அச்சிவாகம சாரமாய்த்தோன்றி அவற்றினும் சிறப்புடையனவாம் என்க. சத்துவங்களுட்பட்ட எந்த மூர்த்திகளையும் பாடித் திரவாய்ச் சிவமொன்றையே சைவசமயாசிரியன் மார் நால்வரும் துதித்த இரகசியவுண்மை சைவசமயிகளாற் பெரிதும் போற்றற்பாலதாம். இது சந்தேகம்.

இனி, அப்பாலின்கட் சாரமாய்த் திரட்டி எடுத்த செய்யினுட் சுவை இல்லவழி அது பயன்படாமையால் செய்யினும் அதன் இன்சுவையே சிறப்புடைத்தாம். சிவாகம ஞானகாண்டப் பொருட்கு ஞேயப் பொருளான சிவம் தன்னை யறியும் ஞானமில்வழி யான்மாக் கூட்குப் பயன்படாட்டாதாகலின் அச்சிவத்தினும் அதனை யறியும் ஞானமே விசிட்ட முடைத்தாம். ஆகவே, அச்சிவத்தை யுணர்த்தும் தேவார திருவாசகச் செந்தமிழ் நான்மறையினும், சிவஞானத்தைப் போதிக்குஞ் சிவஞானபோதமே சுழிப்பொருள் சிறப்புடைத்தாம்.

அற்றாயினும், பசுவின்னு வேறு பிரித்தெடுக்கப்படும் பால்போல வேதத்தினின்றும் தாம்வேறாய்த் தனித்து நடைபெறுஞ் சிவாகமங்கள். அச்சிவாகமங்களேபோல இச்செந்தமிழ்ச் சிவஞானபோதமும் தான்வேறாய்த் தேவார திருவாசகச் செந்தமிழ் நான்மறைகளே விட்டு நடைபெறுமோ வெனின் ; அங்ஙனம் நடைபெறுது ; எங்ஙனம் சிவமும் அச்சிவத்தை யறியும் ஞானமும் ஒன்றைவிட்டொன்று பிரியமாட்டாவோ அங்ஙனமே சிவத்தை யுணர்த்தும் தமிழ் நான்மறைகளும் சிவஞானத்தை யுணர்த்துஞ் சிவஞான போதமும் ஒன்றை விட்டொன்று பிரியமாட்டா. இரண்டும் அபேதமாகவே விளங்கும். இது மேற்காட்டிய உபமானத்தானும் பெற்றப்பாலதே யாம். நெய்யாகிய குணிப்பொருளும் அதன்கட் சுவையாகிய குணமும் ஒன்றைவிட்டொன்று பிரியமற்ற ருதான்மிய சம்பந்தமுற்று அபேதமாக நின்றல்போலத் தேவார திருவாசகங்களாகிய குணியும் அவற்றின் குணம்போல விளங்குகின்ற சிவஞானபோதமும் அபேத சம்பந்தமுற்றுப் பொலிவனவாம். வடமொழியில் வேதத்தைத் தழு வாமற்றாமே நடைபெறுந் தன்மையவாய் விளங்கும் சிவாகமங்கள் ; இதுபற்றியே வாயுசங்கிதையில்,

“இருபத்தெட்டாகமம் தழுவா, தமிழிலாத சித்தார்த்தத்தின் பகுதியாயமரும்” என்னும் வாக்கியம் எழுந்தது. இதுபற்றியே சிவாகமங்களை ‘அச்சுரோதம்’ என்று அறிவுடையோர் வழங்குவர். அச்சுரோதம் என்றால் சுருதி சம்பந்தமில்லாதது என்றர்த்தமாம். இப்பொருள் காணமாட்டாதார் ஆகமம் சுருதிவிரோத மென்றர். அது பொருந்தாமை முற்காட்டிய திருமூலர் திருவாக்கான்இனிது பெறப்படும்.

இனித் தெய்வச் செந்தமிழ்ப் பாஷையிலேயுள்ள வேதங்களான தேவார திருவாசகங்களும், ஆகமங்களான திருவுந்தியார் திருக்களிற்றுப்படியார் சிவஞான போதமென்றற் றெடுக்கத்தனவும் தம்முள் ஒன்றையொன்று விட்டு நீங்காவாய் நடைபெறுந் தன்மையவாம். வடமொழிக்கண்ணுள்ள வேதங்கள் கனம் பாகங்களை மிக விரித்துக் கூறி அவலம்படுகின்றமையால் அவை சுத்தஞானமயமாயுள்ள சிவாகமங்களை முற்றுந்தழுவி நடைபெறுகின்றில். இனித்தமிழ் நான்மறைகளோ வெனின் சுத்தஞானவிசேட ஞாயப்பொருளாம் சிவத்தையே விடயமாய்க் கொண்டிருத்தலால், அவையும் சுத்தஞானத்தை

வீடியமாகவுடைய சிவஞானபோதமும் தம்மிற் பெரிதொத்துப் பிர
காசிப்பவாயினவென்க.

தமிழ்ப் பாஷையில் இயற்றப்பட்ட பழைய செந்தமிழ் நூல்க
னெல்லாம் சொற் சுருக்கமும் பொருட் பெருக்கமும் உடையனவாம்.
இலக்கண நூலாசிரிய ரெல்லாரும் நூல் அமைதிகளைப் பற்றிச்
சொல்லுமிடத்து முதலிற் 'சுருங்கச் சொல்லல்' என்பதனையே சிற
ப்பாக வைத்து ஒதினர். அங்ஙனஞ் சுருங்கிய சொற்களால் கொடு
க்கப்படினும் அவற்றின் பொருள் தெற்றென விளங்காநிற்கும்.
உதாரணமாகத் தெய்வப் புலமைத் திருவள்ளுவ நாயனார் அருளிச்
செய்த திருக்குறள் நூலைப் பாருங்கள் ! அவ்வாசிரியர் தாம் விளக்
குதற்கு எடுத்துக்கொண்ட பொருளை மிகவுஞ் சுருக்கமாகத் தெரித்
தற்பொருட்டு எவ்வளவு சிறிய குறட்பாவினை எடுத்துக்கொண்டார் !
அக்குறட்பாக்கெல்லாம் ஒன்றே முக்கால் அடிகளால் அமைக்கப்
பட்டிருக்கின்றன. அப்பாவில் ஒவ்வொரு சொல்லும் பொருட்
பயன் நிரம்பி விளங்குகின்றது. அப்பாவில் ஒரு சொல்லை
எடுத்து விடினும் அது முழுவதும் பொருள் பயவாது அழியும்.
வாயில் மேனிலை வளைத்துக் கட்டப்பட்ட ஒரு மாளிகை அம்மே
னிலை மூலைக் கல்லினையே நிலைக்களஞய்க்கொண்டு நிற்கின்றது;
அம்மூலைக் கல்லைப் பெயர்த்துவிடின் அக்கட்டிடம் எல்லாம் கீழ்
விழுந்து துறுங்கி அழிதல் திண்ணமேயாகும். அதுபோல, நாயனார்
திருவாக்கான அச்செய்யுளில் ஒவ்வொருசொல்லும் ஏனையவற்றைத்
தாங்கும் மூலைக்கற்போலப் பொருட்சாரமுற்றுப் பொருந்தி யிருக்
கின்றது. அங்ஙனஞ்சொற்சுருக்கமுற்றுநிறற்றலால்பொருள்புலப்படா
மல் புதைந்து கிடக்கின்றதோவெனின், ஒரு சிறிதுமில்லை. ஒள்ளிய
பளிங்குபோல் தெள்ளத் தெளிந்து நீர் ததும்பும் ஒரு தடாகம் மிக
ஆழமுடையதா யிருப்பினும், அதன் அடிப்படையெல்லாம் காண்பார்
கண்ணுக்கு இனிது விளங்கிக் தோன்றல்போலவும், கண்ணுடி
ஒன்றுதான் உருவத்தான் மிகச் சிறிதேயாயினும் அது தன்பக்கத்தே
வானளாவித் தோன்றும் மாடமாளிகை முதலிய பேருருவத்தை
யெல்லாம் தன்னுட் செறித்துத் தெளிவாய்க் காட்டுதல்போலவும்
திருக்குறட்பாவின் பொருள் நன்கு புலப்பட்டுக் கிடக்கின்றது.
இதுபற்றி யன்றே கபிலர்,

“தினையளவு போதாச் சிறு புன்னை நீண்ட

பனையளவு காட்டும் படித்தால்—உனையளவு

வள்ளைக் குதங்கும் வனநாடா! வள்ளுவனார்
வெள்ளைக் குதம்பா விரி” என்று உரைப்பாராயினார். அரிசிப்
கியூரும்

“பரந்த பொருளெல்லாம் பாரதிய வேறு
கெரிந்து திறந்தொழுஞ் சேர—சுருங்கிய
சொல்லால் விரிந்துப் பொருள் விளங்கச் சொல்லுதல்
வல்லாரார் வள்ளுவரல்லால்” என்று ஒதியதும் இதனை வற்
புறுத்துதல் காண்க. இங்ஙனம் திருக்குறட் பாட்டுகள் சொற் சுரு
ங்க அமைக்கப்பட்டனும் பொருள் தெளிவாய்க் காட்டுதல், இவை
தர்மை நாலடியார் செய்யுட்களோடு ஒப்பவைத்து நோக்கினால் நன்கு
புலப்படும். உதாரணமாக ஒன்று காட்டுவாம், நாலடியாரில்,

“தினையனைத்தே யாயினுஞ் செய்த நன்றுண்டாற்
பனையனைத்தா உள்ளுவர் சான்றோர்—பனையனைத்து
என்றுஞ் செயினும் இலங்கருவி நன்னாட
நன்றில் நன்றறியார் மாட்டு” எனப் போந்த செய்யுட் பொருள்
முடிவதும்

“தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக்
கொள்வர் பயன் நெரிவார்” என்னும் அருமைத் திருக்குறட்
பாட்டில் அடங்குதல் காண்க. அவ்வாறு அடங்குதலே யன்றியும்
அப்பொருள் இதன் கண் இனிது விளங்குதல் கற்றறிவில்லார்க்கும்
புலனும். “தினையனைத்தே யாயினுஞ் செய்த நன்றுண்டால்” என்
னும் நாலடியார் செய்யுள் அடி “தினைத்துணை நன்றி செயினும்”
எனும் திருக்குறட் னடியிலும், “பனையனைத்தா உள்ளுவர் சான்றோர்”
என்பது “பனைத்துணையாக் கொள்வர் பயன் நெரிவார்” என்பதி
னும் அடங்குதல் காண்க. நாலடியாரின் மற்றிரண்டடிகளும் திருக்
குறட்டில் அடங்கவில்லையாடுனின்;—‘பயன் நெரிவார் பனைத்துணை
யாக் கொள்வர்’ என்ற மாத்நிறையினாலே ‘பயன் நெரியார் பனைத்து
ணைசெய்த நன்றியினையும் தினைத்துணையேனுங் கருதமாட்டார்’
என்பது அத்திருக்குறட் பாலினால் இனிது பெறப்படுதலின் அது
வேண்டா கூறுதலேயாம். சானையும் விளங்காத பொருளையேகூற
வேண்டாமல்லது, எளிது புலப்படுவதனைக்கூறுதல் வேண்டா கூற
லேயாம். உலகத்தின்கண் விரிந்து கிடக்கும் எல்லா நூல்களும்
வேண்டா கூறுதலாகிய இக்குற்றப் பொருந்தப் பெற்றனவேயல்

லாமல் பிறிதில்லை; மற்றும் திருக்குறளும் சிவஞானபோதமும் எனும் இரண்டுமோ அக்குற்றம் சிறிதும் இல்லாதனவாம்.

அந்நேல், நாலடியார், சிவப்பதிகாரம் போன்ற வேறு உயர்ந்த நூல்களெல்லாம்பயன்படாவா யொழியுமோவெனின்;—ஒழியா; உலகத்திலுள்ள நூல்களெல்லாம் இயற்கைநெறி, செயற்கைநெறி என்னும் இருபகுதிகளிலே அடங்கும். ‘இயற்கைநெறி’ என்பது தான்கருதிய உண்மைப் பொருளை உள்ளவாதே சொல்லுதற்கு இன்றியமையாது வேண்டப்படுஞ் சொற்களால் கடை பெறுவது; ‘செயற்கைநெறி’ என்பது தான் கருதியதோர் உண்மைப்பொருளை உணர்ந்துகின்றவர் கேட்போர் அறிவு அறித்பற்றும் திறந்தால் அவர்க்கு இசைய அப்பொருளோடு இணங்கிய வேறு சிலவற்றையுஞ் சேர்த்துப் பலசொல்லால் விரித்துக்கூற வருவது. ‘இயற்கைநெறி’ பற்றி எழுதப்படும் நூல்கள் நுண்ணறிவுடைய அதிதீவிர பக்குவமுடையார் பொருட்டும், ‘செயற்கைநெறி’ பற்றி எழுதப்படும் நூல்கள் மழுங்கிய அறிவுடைய மந்த பக்குவமுடையார்பொருட்டும்எழுத்தனவாகும். இனி உலகத்தில் மந்த பக்குவ முடையார் பலரும், அதிதீவிர பக்குவமுடையார் சிலருமாகலான் அவரவர் பொருட்டு எழுந்த செயற்கைநெறி நூல்கள் பலவும், இயற்கைநெறி நூல்கள் சிலவுமாயின. கசக்கும் மருத்துண்ணாத மகவுக்கு அதனை ஊட்டலுறுவான் அது தண்ணீர்ப் பனைவட்டுத் துண்டிற் பொறித்து ஊட்டியவழி அம்மகவு இன்சுவைத்தாகிய அதனை உண்டு ரோய் தீர்த்தவாறு போலவும், அறியாதான் ஒருவன் சேறு குழம்பிய தண்ணீரை உண்ணப்போதலைக் கண்டு இரங்கிய அறிவுடையான் தூரத்திற் றோன்றும் பேய்த்தேரைக்காட்டி ‘அந்த நல்ல நீரைப் பருகு’ என்று வஞ்சித்துக்கொண்டுபோய் ஒரு தடாகத்தில் நீர் ஊட்ட அவனுண்டு நீர் வேட்கை ஒழிந்தவாறு போலவும், உண்மை நுண்பொருளை உள்ளவாதே உணர்த்தினால் அறியமாட்டாத மந்த மதியுடையார்க்கு அதில் அறிவு செல்லும் வண்ணம் அப்பொருளைப் பல்வகையால் அவங்கரித்துச் சான்றோர் பலநூல்கள் செய்வாராயினர். இயற்கையிலேயும் அழகுடையளாய் விளங்கும் ஒரு மங்கையைப் பல்வகை ஆடைஅணி கலங்களாற் புனைந்து சிறப்பித்த வழி அவள் அச்செயற்கை நலத்தால் ஆடவரைக் காழுறுத்தல்போல, அவங்கார நெறிபற்றி வரும் நூல்கள் மந்த பக்குவமுடையாரைப் பெரிதும் வசிகரிக்கு. இமன்க.

மிகச் சிறந்த பழந்தமிழ்க் காப்பியமாகிய சிலப்பதிகாரத்தினுள் உணர்ந்தம்படும் உண்மை நுண்பொருள்கள் சிலவேயாம்; இவ்வுண்மைகளை உலகத்தார்க்கு உணர்த்தி அறிவு கொளுத்தல் வேண்டி அவற்றைப் பலவாற்றால் அலங்கரித்து ஒரு பெருங்காப்பியம் இயற்றுவேமென அதன் ஆசிரியர் இளங்கோவடிகள்,

“அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறங்கூற்றுவதூஉம்

உரைசால் பத்தினிக்கு உயர்ந்தோர் ஏத்தலும்

ஊழ்வினை யுருத்துவந்தாட்டு மென்பதூஉஞ்

சூழ்வினைச் சிஃம்பு காரணமாக

நாட்டுதும் யாமோர் பாட்டுடைச் செய்யுள்” என்று பாயிரவுரை கூறியதனை உய்த்துணருங்கால் செங்கோன்முறை திறம்பினாரை அறக்கடவுள் சொல்லுதலும், கணவன் மாட்டு உண்மை யன்புடைய கற்புடை மகளிரைச் சான்றோரும் வழிபடுதலும், ஊழ்வினைப்பயன் உடையானை விடாது பற்றிவந்து பந்த முறுத்தலும் ஆகிய மூன்றுமே சிலப்பதிகாரம் முழுவதூஉம் விளக்கப்பட்ட நுண்பொருள்களாம்; இவை மூன்றும்,

“வெருவந்த செய்தொழுகும் வெங்கோலனாயின்

ஒருவந்த மொல்லேக் கெடும்”

“பெற்றாற் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ் சிறப்புப்

புத்தேளிர் வாழு முலகு”

“ஊழிற் பெருவலி யாவுள மற்றொன்று

சூழினுந் தான்முந் துறும்” என்ற தெய்வத் திருக்குறட்டாக்கள் மூன்றினும் அடங்குதல் காண்க. உலகத்திலுள்ள எல்லா அறிவு நூற்பொருள்களும் திருக்குறளிலே காணக் கிடக்கும், திருக்குறளிலேயுள்ள போருள்கள் எல்லாம் ஏனை நூல்களிற்காணப்படா; ஒரு சிலவே காணப்படும். திருக்குறள் ஏனை எல்லா நூற்பொருள்களும் தன் கண் ஏகேதசமாய் அடங்கத் தான் அவற்றுள் அடங்காது விரிந்த வியாபக இலக்கணமுடைத்தாம். இஃதுணர்ந்தே.

“எல்லாப் பொருளு மிதன்பால் உளஇதன்பால்

இல்லாத எப்பொருளும் இல்லையால்—செல்லால்

பரந்த பாவாடென் பயன் வள்ளுவனார்

சுரந்தபா வையத் துணை' என்று மதுரைத் தமிழ்நாயகனார் அதனை அங்ஙனஞ் சிறந்தெடுத்துக் கூறினார்.

இத்தகைப் பெருஞ் சிறப்பினதாகிய திருக்குறள் நூலைக் காட்டிலும் மிகச் சுருக்கமான நூல் ஒன்று தமிழ்ப் பாஷையிலே உளதாயின் தமிழின் தெய்வச் சிறப்பு இத்துணைத் தென்று வரையறுத்தல் ஏலாததொன்றும். அத்துணைச் சுருக்கமான நூல் யாதோவெனின், அதுவே சிவஞானபோதம் என்னும் அரிய பெரிய தெய்வச் செந்தமிழ் ஞானநூலாகும். இது பன்னிரண்டு சூத்திரங்களுடையது; இப்பன்னிரண்டு சூத்திரங்களும் நாற்பத்தோர் அடிகளுடையன; இந்நாற்பத்தோரடிகளும் இருநூற்றுப் பதினாறு சொற்களுடையன; இவ்விருநூற்றுப் பதினாறு சொற்களும் அறுநூற்று இருபத்து நான்கு எழுத்துக்கள் உடையனவாம். தமிழ்ப் பாஷையிலே தெள்ளத் தெளிய வடித்து இறக்கிய ஞானசாத்திரங்களுக்கெல்லாம், பன்னிரண்டு சூத்திர வடிவினதாய் விளங்கும் இக்கிவஞானபோதமே முதல்தூல் அல்லது பிரதம கிரந்தமெனப் படுவதாகும். இந்நூற்பன்னிரண்டு சூத்திரங்களும் தடத்தம், சொரூபம் என இருபகுதியாய்ப் பகுக்கப்பட்டுள்ளன. தடத்தலக்கணம் முதல் ஆறுசூத்திரங்களானும், சொரூபலக்கணம் பின் ஆறு சூத்திரங்களானும் வகுத்து உணர்த்தப்பட்டன. தடத்தலக்கணங் கூறும் பகுதி பிரமாண இயல், இலக்கண இயல் என மறித்தும் இருவகையாய்ப் பகுக்கப்பட்டு ஒவ்வோர் இயலும் மும்மூன்று சூத்திரங்களுடையனவாய் விளங்கும்; சொரூபலக்கணப்பகுதியும் சாதன இயல், பயனியல் என மேலிருவகையாய்ப் பகுக்கப்பட்டு ஒவ்வொன்றும் மும்மூன்று சூத்திரங்களுடையனவாய் விளங்கும். எனவே, இப்பன்னிரண்டுசூத்திரங்களும் இருபகுதிகளாகவும் நான்கு இயல்களாகவும் பாகுபடுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. இங்ஙனம் பாகுபடுத்தப்பட்ட இச்செந்தமிழ் ஞானநூலிலே, உலகத்தில் வரம்பின்றி விரிந்து கிடக்கும் எல்லா நூன்முடிபுகளும் எல்லா ஞான முடிபுகளும் எல்லா அனுபவமுடிபுகளும் ஒருங்கமைந்து கிடந்தனவாயின், இவ்வரிய பெரிய நூற்பெருமையும் இதுனை அருளிச் செய்த முதல் ஞானசிரியர் மெய்கண்டதே நாயனார் பெருமையும் புழுத்தலை நாயினுங் கடையேமாகிய எம்முடைய சிற்றறிவிலுள் ஒரு சிறிதும் அளக்கப்படமாட்டா.

ஆயினும், எம் ஆரிய நண்பர்களே ! இன்றெடுத்துக்கொண்ட விஷயம் ஒருவாறாயினும் புலப்படுத்தப் பொருட்டு அச்சுத்திரங்கள் பன்னிரண்டாறும் அறிவுறுத்தப்படும் நுண்பொருள்கள் இவையென்று மாத்திரம் ஒருசிறிது சுணங்கக் காட்டுவாம்.

“அவனவளதுவெணும் அவை” என்னும் முதற் சூத்திரம் சாருவாகர், பெளத்தர், சமணர், சாங்கியர் முதலாயினர் கடவுள் இல்லையெனக் கூறும் நீரீசரவாதத்தை மறுத்துக் காணப்பட்ட உலகத்தாற் காணப்படாத கடவுள் உண்டென்பதனை வலியுறுத்துகின்றது. அக் கடவுளும் இரணிய கருப்பவாதி பாஞ்சராத்திரவாதி முதலியோரார் கொள்ளப்படிக் கடவுளரில் ஒன்றாகாதென்றும், அநேகே சுரவாதி கூறுமாறுபோற் பலவாகாதென்றும், இவற்றிற்கெல்லாம் மேலாய்ச் சங்கரா கிருத்தியத்தை நடத்துவதே அப்பரம்பொருளாய் நிலபெறுவதென்றும் நன்கு விளக்கார்க்கின்றது.

“அவையேதானையாய்” என்னும் இரண்டாம் சூத்திரம் சங்கரா காரணண முழுமுதற் கடவுளாற் சங்கரிக்கப்பட்ட உலகம் மீளவுங் தோன்றுதலை உணர்த்துகின்றது. இதன்கண் ‘அத்துவிசம்’ என்னுஞ் சொல்லிற்குக் கேவலாத் துவிதிகள், விசிட்டாத்துவிதிகள், துவைதிகளென்னும் மூவரும் தம்மிலே திறம்பிக் கூறிய பொருள்களெல்லாம் பொருந்தாமைபும், சுத்தாத் துவிதப் பொருள் இலக்கணநெறி தருக்கநெறி சாத்திரநெறி முதலான எந்நெறியானும் பொருத்த முடைத்தாதலும் நன்கு உணர்த்தப்படுகின்றன. இனிப் பரிணாமவாதிகள் நன்மரீதியையெனக் கூறுகலும், கிரீடாப் பிரமவாதிகள் இரத்தவாயிர் மீளப் பிறப்பதில்லையெனவும் சுண்டே மறுக்கப்படுகின்றன. பொருளுக்கு அசன்சத்தி வேரென்னும் மீமாஞ்சகர் மதமும், பொருளுஞ் சத்தியும் ஒன்றே யென்னும் நையாயிசர் மதமும் பொருந்தாமை சுண்டே சாட்டப்படுகின்றன.

“உளதில் தென்றலின்” என்னும் மூன்றாம் சூத்திரம் காணப்படுகின்ற அசேதன சீரத்தின் மேறாய் அதனை இயக்கும் சேதனப் பொருளாகிய ஆன்மா உண்டென்று நாட்டுகின்றது. இல்பொருளே ஆன்மா என்னுந் துவிமான்மவாதியும், உடம்பே ஆன்மா என்னுந் தேகமான்மவாதியும், ஐம்பொருள்களை ஆன்மா வென்னும் இந்திரியமான்மவாதியும், கனவுடம்பே ஆன்மா வென்னும் சூக்ருமதேகமான்மவாதியும், பிராணனை ஆன்மா வென்னும் பிராணான்மவாதியும்,

பிரமமே ஆன்மாவென்னும் விஞ்ஞானம்வாதியும், எல்லாக் கருவிகளும் ஒன்றுகூடிய கூட்டமே ஆன்மாவென்னும் செளத்திராந்திகர் வைபாடிகர் முதலிய சமுகான்ம வாதிகளும் ஈண்டு மறுக்கப்படுகின்றனர்.

“அந்தக்கரணம்” என்னும் நான்காஞ் சூத்திரமும் ஆன்மா உண்டென்பதனையே வலியுறுத்துகின்றது. மேலை ௩-ஆம் சூத்திரத்திற் கூறுது எஞ்சிவின்ற அந்தக்கரணம்வாதிகள் மதம் ஈண்டு ஆராய்ந்து மறுக்கப்படுகின்றது. ஆன்மா ஆணவமல முடைத்தாய் அறிவிழந்தமையும், மாயை அவ்வறிவைச் சிறிது விளக்குதற்குபகார முடைத்தாதலும் ஈண்டே உணர்த்தப்படுகின்றன. சாக்கிர முதலான ஐந்தவத்தைகளியல்பும் ஈண்டே காட்டப்படுகின்றன.

“விளம்பிய புள்ளத்து மெய் வாய் கண் மூக்கு” என்னும் ஐந்தாம் சூத்திரம் ‘ஆன்மாவும் அவ்வான்மாவுக்கு அறிவு விளக்கும் பிரகிருதியின் காரியமான ஐம்பொறி முதலானகருவிகளுமே அமையும், இவற்றின் வேறாகக் கடவுள் ஒன்று வேண்டாம்’ எனச் சாங்கியர் கூறுதலை மறுத்து அவற்றை அதனோடு இயைவித்து உபகரிக்கின்ற முழுமுதற்கடவுள் இன்றியமையாது வேண்டப்படும் என வலியுறுத்துகின்றது. ஈண்டே ஈசுர வவிகாரவாதி மதமும் மறுக்கப்படுகின்றது.

“உணருருவசத்தெனின்” என்னும் ஆறாஞ் சூத்திரம் ஆன்மா அறிவால் அறியப்பட்டு நிலையின்றி அழிவது அசத்து என்பதூஉம், முழுமுதற்கடவுள் அங்ஙனம் ஆன்மா வறிவால் அறியப் படுவதன்றாகலின் அஃதழிவில்லாச் சத்தா மென்பதூஉம் வரையறுத்துப் பரம்பொருளியல்பு முற்ற அறிவுறுத்துகின்றது. முதல்வன் பிரபஞ்சத்தைப்போல் தருக்கவறிவா லறியப்படுவதேயாமென்னும் நையாயிகர் மதமும், அப்பரம்பொருள் அநிருவசனம் என்னும் மாயாவாதி மதமும், அதுதியானபாவனைக்கட் கோசரமாம் என்னும் யோகநூலார் மதமும், உயிர் மலநீங்கியவழி முத்தியிற் சிவனோடொப்ப எண்குண முதலியன உடையவாம் என்னுஞ் சிவசமவாதி மதமும், முத்தியிற் சிவத்தோடு ஒன்றாய் போவதே உயிரென்னுஞ் சிவாத்துவித சைவர் சுத்தசைவர் முதலியோர் மதமும் ஈண்டெடுத்து மறுக்கப்படுகின்றன.

“யாவையுஞ் சூனியம்” என்னும் ஒழங்குத்திரம், மேலைச் சூத்திரத்தால் சத்தாவது சிவம் அசத்தாவது பிரபஞ்சமென் றுணர்ந்தியவழி உயிர் சத்து அசத்து என்னும் இரண்டில் எதன்கட்படுமென எழும் ஆசங்கை போக்குதற்பொருட்டு உயிர் சத்தும் அசத்து மன்றாய்ச் சதசத்தா மியல்புடைத்தென அறிவுறுக்கின்றது. சத்தாகிய சிவத்தின் முன் அசத்தாகிய பிரபஞ்சம் பிரகாசியா தென்னும் உண்மை இனிது விளக்கப்படுகின்றது. இதன்கட் சிவமே எல்லாமாம் என்னும் சிவாத்துவித சைவர் மதமும், அசத்தாகிய கரணங்கள் முத்தி நிலையிற் சிவகரணமாய்ச் சிவத்தை அறிதல் செய்யுமென்னுஞ் சிவசங்கிராந்தவாதி மதமும் மறுக்கப்படுதல் காண்க.

“ஐம்புலவேடரின்” என்னும் எட்டாஞ் சூத்திரம் சிவமே குருவாய் முன்வந்து ஆன்மாவின் உண்மைத் தன்மையுணர்த்தி அதற்கு அறிவுபுகொளுத்துமாலும், அங்ஙனம் உணர்த்தப்பட்ட ஆன்மா சிவன் திருவடியைத் தலைக்கூடுமாலும் வருத்துரைக்கின்றது. வேதத்துட் கூறிய வேள்வி வேட்டலானே தத்துவஞானத் தலைப்படுமாகலின், ஆன்மாவிற்குச் சரியை முதலான சவங்கள் வேண்டப்படாவெனக் கூறும் பாட்டாசாரியன் மதமும், சிவமே குருவாய் வரல்வேண்டுமென வேண்டா ஞானத்தை உணர்த்துவானும் நம்மோரில் ஒருவ ஞாலையமையு மென்னுஞ் சாங்கியர் கையாயிகர் மதமும், விடய ஞானத்தை விளக்கும் ஐம்பொறிகளே தத்துவ ஞானத்தையும் பயப்பிக்கும் என்னுஞ் சிவசங்கிராந்தவாதசைவர் மதமும், ஆன்மாத் தன்னைப் பொய்ப் புலன்களின் வேறாகக் காண்டலே அமையும், அது முதல்வன் பாசத்தை அணையு மென்றல் பொருந்தாதென்னும் பேதவாத சைவர் மதமும், முதல்வன் திருவடியை எய்திய ஆன்மாய் னெடு மதனை விடுத்து வருதலும் உண்டென்னுஞ் சிவாத்துவித சைவர் மதமும் ஈண்டு மறுக்கப்படுகின்றது.

“ஊனக்கண்ணாச முணரா” என்னும் ஒன்பதாஞ் சூத்திரம் மேலைச் சூத்திரத்து ஒதப்பட்டவாறு குருவா னுணர்த்தப்பட்ட ஆன்மா அவ்வுபதேசத்தை இடையறாது சிந்தனை செய்து தன்னைச் சாயமை செய்து கொள்ளுமாற்றை விரித்துரைக்கின்றது. பா மான்மா ஆன்மவறிவால் அறியப்படுவதே யாமென்னுஞ் சிவசமவாத சைவர்மதம் ஈண்டு மறுக்கப்படுகின்றது.

“அவனேதானே” என்னும் பத்தாஞ் சூத்திரம் மேலைச் சூத்திரத்தோதியவாறே தன்னைச் சுத்தி செய்தஆன்மாப் பாசங்களினின்றும் கழல்ப் பெறுமாறு கூறுகின்றது. ஞானத்தைப்பெற்று முதல்வனை யறிதலே போதுமென்னுஞ் சிவசமவாத சைவர் மதமும், உடம்பு உளதாங்காறும் அதன் வழிவரும் வினை நுகர்ச்சியினைக் கடத்தல் முடியாதாசலின் இறைபணியி னேகனாகி நின்றல் கூடாதென்னுஞ் சத்தசைவர் மதமும் ஈண்டெடுத்து மறுக்கப்படுகின்றன.

“காணுங் கண்ணுக்கு” என்னும் பதினேராஞ் சூத்திரம் தன்னோடு அத்துவிதமாய் நின்று தனக்கறிவை விளக்கிவரும் அரன்பாற் பேரன்பு செய்து அவ்வத்துவித நிலையை அயராது கடைப்பிடிக்குமாயின் ஆன்மா அம்முதல்வன் திருவடிச் சிவானந்தானு பூதியைத் தலைப்படும் என்கின்றது. இதன்கண், உயிருக்குக் குணம்போல அநாதியாயுள்ள சகசமலம் முத்தியில் அவ்வுயிரின் வேராய்ப் பிரிக் கற் பாலதன்றென்னும் பாடாணவாத சைவர் மதம் மறுக்கப்படுகின்றது.

“செம்மலர் னோன்றான்” என்னும் பன்னிரண்டாஞ் சூத்திரம் சிவன் முத்தார்க்கு இறைவன் திருவடிக்கட் பதிந்த அறிவிச்சை செயல்கள் ஒரோவழிப் புறத்தே செல்லுமாயின் அவை செல்லுமிடம் உணர்த்து முகத்தாற் சித்தித்தற் கரியனான முதல்வனைச் சித்தித்தற் கெளியனாகத் தெளியக்கண்டு வழிபடுமாறுணர்த்துகின்றது.

எம்மரிய சகோதரர்களே! இச்சூத்திரங்கள் பன்னிரண்டிற் பொதிந்த இவ்வரும் பொருளெல்லாம் எத்துனை நுண்ணியவாயிருக்கின்றன. இப்பொருள்களுள் ஒருசிலவாயினும் வேறு பெருநூல்களிற் காணப்படுதல் உண்டோ? சொல்லுமின்! அன்றி, இவ்வளவு பொருள்களையும் இப்பன்னிரண்டு சூத்திரங்களிற் செறித்துக்கூறிய சிவஞானபோதம்போல் முழுநூல் வேறு எங்காயினு முண்டா? ஆ! இதன் அருமை பெருமையை நினைக்க நினைக்க இதன் சிறப்பை எங்ஙனங் கூறுவதென்று உளத்தடுமாறுகின்றது! இத்துனைச் சிறந்த ஞானநூலை எளிதிற் பெற்ற தமிழ் நன்மக்களாகிய நுங்கள் புண்ணியமே புண்ணியம்! யானுங் தமிழுநாகப் பிறத்தற்கு மேற்செய்து நல்வினையை எண்ணி எண்ணி இறுமாப்பெய்துகின்றேன், உலகத்திற் புகராக விரிந்த நூல்களெல்லாஞ் சில

வாழ்நாளும் பல்பிணியுமுடைய எமக்கு யாது பயன் உடையவாம்? உண்மை முடிபை யுணர்த்தும் ஒரு மொழியே எமக்கு உறுதியுடையதாகும். இப்பெற்றி யுணர்ந்தன்றே பட்டினத்துப் பிள்ளையார்

“மண்ணுமுருகு மரமுருகு மாயையுருகு மாலுருகும்
பெண்ணுமுருகு மாணுருகும் பேதாபேத வகையுருகும்
அண்ணலுருகு மிடத்தமர்ந்த ஆத்தாளுருகு மரவணையான்
எண்ணியுருகுங் குருநாத நென்பாலுரைத்தவோர்மொழியே”
என்றருளிச் செய்வாராயினர். இவ்வாறே தாயுமான சுவாமிகளும்
சிவஞான சித்தியின் விழுப்பந்தேற்றிப்

“பாதிவிருத்தத்தாலிப்பார் விருத்தமாகவுண்மை
சாதித்தார்பொன்னடியைத் தான்பணிவதெந்நாளோ” என்ற
தூஉம், பிறசான்றோரும்,

“பார்விரித்ததூலெல்லாம் பார்த்தறியச் சித்தியிலே
ஓர்விருத்தப்பாதிபோதம்” என்றதூஉம் உற்றுணரற் பாலவா
மென்க. இங்ஙனம் மிகச் சுருங்கிய ஞான முழுமுதற் பெருநூ
லான சிவஞானபோதத்தின் நெய்வமாட்சி உள்ளவாறே புலப்படுத்
தற்கென்றே

“வேதம் பசுவதன்பான் மெய்யாகம நால்வ
ரோதுந் தமிழதனி னுள்ளுறு நெய்—போதமிரு
நெய்யி னுறுசுவையா நீள்வெண்ணெய் மெய்கண்டான்
செய்த தமிழ் நூலின் றிறம்” என்னுஞ் சான்றோர் திருவாக்
கெழுந்தது.

என்றிதுகாறுங் கூறிய வாற்றால் வேதம் பசுவின்சரீரம்போலப்
பயன்படுதலுடைய பாகஞ் சிறிதுந் தம்மிற்றும் பயன்படுத லில்லாத
பாகம் பெரிதுமுடைத்தா மென்பதூஉம், பசுவின்கட் சத்த தாதுக்
களும் பாலைச் சுரப்பித்தற்கு இன்றியமையாது வேண்டப்படுதல்
போல வேதத்திற் கூறிய காரியமூர்த்திக ஞாபாசனை அனைத்தும்
காரணப் பிரமத்தை அடைவித்தற்குரிய முறையாற் பயன்படுத
லுடையவாமென்பதூஉம், அக்காரியமூர்த்திக ஞாபாசனையெல்லாம்
பலதிறப்பட்ட பக்குவமுடையாரை நோக்கியே எழுந்தனவாகலின்
அவை யொவ்வொன்றும் ஆண்டாண்டுசு சிறப்பித்துக் கூறப்படு

மென்பதூஉம், இவ்வாறு அவ்வக்காரிய மூர்த்தியினையும் ஆண்டாண்டு உபசார வழக்காற் பிரமம் பிரமமென ஒதுதலின் வேதம்தனைக் கற்பார்க்கு மயக்கத்தை விளைவிப்பதா மென்பதூஉம், இங்ஙனமெல்லாம் மயக்கத்தை விளைவியாது தத்துவங்கடந்த பரப்பிரமப்பொருட் சொருபத்தை இனிது விளங்கக்காட்டும் சிவாகமங்கள் பசுவிற் கறந்து கொள்ளப்படும் பால்போல வேதத்தினுஞ் சிறப்புடையவா மென்பதூஉம், பாலினும் அப்பாலிற் றிரண்ட நெய்யே விசேட முடைத்தாதல்போலச் சிவாகமங்களினும் அவற்றின் முடிபொருளான சுத்தஞானகாண்டப்பொருள் விஷயமான சிவத்தையே வழந்து முரிமையுடைய நால்வர் திருவாக்குக் கழிபெருஞ் சிறப்புடைத்தாமென்பதூஉம், நெய்யினும் நெய்யின்கட் சுவை மிக்க விழுப்ப முடைத்தாதல்போலச் சிவத்தை யுணர்த்தும் தமிழ்நான் மறையினுஞ் சிவஞானத்தை யுணர்த்தும் சிவஞானபோதநூல் வரையறுக்கலாகாப் பெருமாட்சி யுடைத்தாமென்பதூஉம், வேதமுஞ்சிவாகமமும் ஒன்றையொன்று அவாவாது தனித்து நடைபெறல் போலத் தமிழ் நான்மறையும் சிவஞானபோதவாகமமும் தனித்தனியே நடவாது தம்முட்பொருந்தி நடப்பதா மென்பதூஉம், தமிழ்ப்பாஷையொன்றே சொற் சுருக்கமும் பொருட் பெருக்கமுமுடைய ஞான நூல்களை யுடையதாகுமென்பது காட்டு முகத்தாற் றெய்வத் திருக்குறள் நூலொன்றே சுருங்கத் தெளிக்கு முறையை நன்கு நிலைபெறுத்துமென்பதூஉம், அதிதீவிர பக்குவமுடையார் பொருட்டு இயற்கைநெறி நூல்களும் மந்த பக்குவ முடையார் பொருட்டுச் 'செயற்கைநெறி' நூல்களும் ஆன்றோரான் வகுத்தெழுதப்பட்டன வென்பதூஉம், 'செயற்கைநெறி' நூல்களினுள்ளவெல்லாம் 'இயற்கைநெறி' நூல்களுட் காணக்கிடக்கும்: 'இயற்கைநெறி' நூலிலுள்ள 'செயற்கைநெறி' நூ லுட்காணப்படா வென்பதற்குத் திருக்குறள் ஒன்றே சான்றாமென்பதூஉம், இத்தகைய திருக்குறள் நூலினும் சிவஞானபோதம் மிகச் சுருங்கிய ஞான முழுமுதல்நூலா மென்பதூஉம், இஞ்ஞான நூலிலே ஒவ்வொரு குத்திரமும் இன்னின்ன பொருள்களை உணர்த்துமென்பதூஉம், இத்துணைச் சுருக்கமாக முடிபொருளை உணர்த்துதலே சான்றோர்க் கெல்லா மொப்ப முடிந்ததா மென்பதூஉம் ஒருவாறு விளக்கப்பட்டன. ஒம்சிவாய நம! ஒம்சிவாயநம! ஒம்சிவாயநம!

மீண்டும் உபநித்யாசம்.

1

மேய்கண்டதேவ்.

உலகத்திலுள்ள மக்கள் தமக்குள்ள அறியாமை சேயப்பெற்று அறிவு மிகுதியுமுடையதாய் விளக்கமுற்று வரும்போது, தம்மறிவாற் பலவும் நுணுகி யறியப் புகுந்து அவ்வறிவுக்கு முழுமுதற் கடவுள் நிலையும் தம்முடைய நிலையும் புலப்படாமையினால் அவை இல் பொருள்களே யாமென்று உறுதிசெய்துவர். கடவுள்கிலைமக்கள் அறிவுக்குப் புலப்படுவதன்று. மக்களுக்குப்பொருளுண்மை அறிவிப்பது அறிவாற்றத்தினால் யென்று நினைதல் வழுவாம். உயிருடையன வெல்லாம் பொருளுண்மை அறிவதற்கு இருவகை நிலைகள் இருக்கின்றன; அவை அறிவுநிலை உணர்வுநிலை என்பனவாம். அறிவுநிலையும் பொறி வழிப்படுவதாகும், பாவனை வழிப்படுவதாகாமென இருத்திறப்பிடம். மேய் வாய் கண் மூக்குச் செவி என்னும் பஞ்சேந்திரிய வழிவரும் அறிவு பொறி வழிப்படுவதாகும். இப்பஞ்சேந்திரிய வழிவந்த அறிவு அனுபவங்கொண்டு பஞ்சேந்திரியங்களுக்கும் அனுபவம் ஆகாததனை அறியும் அறிவா பாவனை வழிப்படுவதாகும். சத்தப் பரிசுரூபசகந்தங்கள் ஐந்தும் பொறிவழியே விளங்கும் அறிவுநிலை என்றும், ஒருவனுக்கு 'அறிவு உண்டு' 'விரும்பமுண்டு' என்றற் றொடக்கத்தான் வரும் அனுபவ அறிவு பாவனை வழியே விளங்கும் அறிவுநிலை என்றும் யாம் இனிது உணர்கின்றோம்.

இனி ஒரோவொரு காலத்து எம் அகத்தே ஒர் இன்பத் தோன்றப் பெற்றத்கால் அவ்வின்பம் பொறிவழிவரும் அறிவானும், பாவனைவழிவரும் அறிவானும் அறியப்படாத இயல்பினதாய் நிகழ்வதை இனிது உணர்கின்றோம். அவ்வின்பம் நிகழும்பொழுது முன் அறிந்த அவ்விருவகை அறிவு நிலைகளும் ஒரு சிறிதாயினும் நிலைபெற மாட்டாவாய் ஒழிகின்றன. அவ்வின்பம் எமக்குப் புலனாயதைப் பிராந்தியக் கூறுவழி 'அறிவு உணர்ந்தேன்' என்கின்றோம். பொறிசுளானும் பாவனையானும் அறிவாததப் பிராந்தியக் கூறுவதால் 'யாம்

அதனை அறிந்தேம்' என்கின்றேம். ஆகவே, ஆன்ம அனுபவமெல்லாம் அறிவும், உணர்வும் என இருவகையாய் அடங்கும். பின்னும் ஒருகால் துணுகி யறியப்படுமாயின், அறிவுநிலை உணர்வு நிலையுள் அடங்கப்பெறுவதென்பதும், உணர்வுநிலை அறிவுநிலையில் அடங்கப் பெறுதென்பதும் நன்கு பெறப்படும். அதுகிடக்க.

இனி எமதறிவால் அறியப்படுவனவெல்லாம் பிருதிவி அப்புத் தேயு வாயு ஆகாயம் என்னும் பஞ்சேந்திரியங்களும் அப்பஞ்சபூச மயக்கமான இப்பிரபஞ்சமும் இவற்றின்கட்பட்ட உயிர் வருக்கங்களுமே யல்லது பிறிதில்லை. முழுமுதற் கடவுளும் எம் அறிவால் அறியப்படுவதாயின் அதுவும் இப்பிரபஞ்சத்துட் பொருள் போல எகதேச இலக்கணமுடையதாகவேண்டுகமாயின், அஃதெம் அறிவு அனுபவத்திற்குப் புலப்படும் பொருளென்றல் ஒருவாற்றானும் எலாது.

இனி எமதுணர்வோ இப்பிரபஞ்சத்துட் பொருளொன்றினையும் பற்றுவதன்றாய், அதன்மேற் கடந்து விளங்குவதாகவின் இவற்றிற்செல்லாம் அதீத வஸ்துவாய் விளங்கும் பரம்பொருளை அதுவே அனுபவித் துணர்த்தற்குரிமை உடையதாகும். எம் அகத்து ஒரோவழித்தோன்றும் பேரின்பானுபவமே சிவானுபவமென்றறியப் பாற்று. சிவம் என்னும் முழுமுதற் பொருள் பேரின்ப நிலையாயுள்ள தென்பது பற்றியே

“அன்புஞ் சிவமு மிரண்டென்ப ரறிவிலார்

அன்பே சிவமாவ தியாரு மறிகிலார்

அன்பே சிவமாவ தியாரு மறிந்தபின்

அன்பே சிவமா யமர்ந் திருந்தாரே” என்னுந் திருவாக்கும் எழுந்தது.

இங்ஙனம் உணர்வுநிலையான் மாத்திரம் அனுபவித் துணரற் பாலதாகிய சிவ பரம்பொருள், அதனினுங் கீழ்த்தரமான அறிவு நிலையாற் குறிக்கப்படுதல் எவ்வாற்றானும் இல்லை. ஆகவே, சிற்றறி வினரான மக்கள் தம்நூலறிவானும் இயற்கை நுண்ணறிவானும் அப்பரம்பொருளை அறிவேமெனப் புகுந்து அதனைக் கண்டறியாமையின் இடர்ப்பட்டு மயங்கி அஃதில் பொருளென ஆரவாரசுரைவிரித்தல் ஒரு சிறிலும் பொருந்தாது. அவர் தம்மறிவையே மேம்படுத்த

துக்கொண்டு அவ்வறிவினும் மேற்பட்ட நிலைக்கண் விளங்குவதான தமது உணர்வு நிலையின் அருமை பெருமையைச் சிறிதாயினும் உணர்ந்தாரில்லை. இவ்வாறு அவர் அறிவு நிலைக்கண் மாத்திரம் எய்தி அதன் மேலுச்சிக்கண்ணதான உணர்வு நிலையிற் சேரமாட்டாது வருந்தி இடர்ப்படுங்காலத்து, அவர்க்கு அது கைகூடமாறு செய்து காட்டவல்ல சான்றோர் இந்நில வுலகத்தில் அவதரிப்பர். அறிவுநிலையி லுள்ளாரை எடுத்து அன்பு நிலையிற் கூட்டுதற்குரியார், அறிவு மாத்திரம் மிக உடைய நம்மனோர்போலாது அவ்வறிவே யன்றி உணர்வுநிலை முற்றும் அனுபவித்தாராகற் பாலார். அறிவு நிலையினுள்ள நம்மனோர் குழந்தைகள் போலப் பருவ முழுவது முதிர்ச் சிறிது சிறிதாய் அறிவு கூடப்பெறுது, குழவிப் பருவந்தொட்டே அறிவுநிலை முழுதும் கரைகண்டு அதன்மேல் உணர்வு நிலையிற் சென்று வைகுவர். நம்மனோர் குழந்தைகளிடத்துப் போலப் பிள்ளைச் செப்கைகள் அவர்களிடத்துக் காணப்படமாட்டா. அவர்க ளிடத்துக் காணப்படுங் குறிகுணங்களெல்லாம் நம்மனோர் அறிவனு பவத்திற்கு முற்றும் மாறியிருக்கும். கழிகாமுகராயினார் தங்காதற் கிழத்திமாரிடத்துச் செய்யும் இலீலா வினோதங்க ளெல்லாம், அஃ தில்லார்க்கு மிகப்புதுமையா யிருத்தல்போல, உணர்வு நிலையில் வைகி ஆண்டு வரம்பின்றி விரிந்த பேரின்ப வெள்ளத்துட்டினோத்து இறுமாந்திருப்பார் குணச் செயல்களெல்லாம் நம்மனோர் குணச்செய ல்களுக்கு முற்றும் ஒவ்வாதனவாகவே காணப்படும்.

எம்மினிய நண்பர்கள் ! அறிவு மிகுதியு முடையராய் விளங் கிய நஞ்செந்தமிழ் முதுமக்களே அவ்வறிவின்மேற்பட்ட அன்புநிலைக் கண் உயர்த்திக்கொண்டுபோய் இரட்சித்து அவரைச் சிவானந்தவ மிழ்து நுகர்வித்த தெய்வப் பெரியார் யார் என்று வினவுதிராயின் அவர்தாம் மெய்கண்டதேவர் என்றறிமின்கள் ! இற்றைக்கு அறு நூற்றைம்பது வருடங்களுக்கு முன் திருவெண்ணைய் நல்லூர்ச் சடையப்பபிள்ளையார் அருமைப் புதல்வியைத் திருவெண்காட்டி லிருந்த அச்சுதன் என்பார் மணந்து இல்லற நெறி வழாது இருவ ரும் சேவுரிமையிற் சிறந்து வாழ்ந்து வந்தனர். சடையப்ப பிள்ளை யாரது சைவ வேளாள குடும்பம் தமிழ் நாடுடங்கும் மிகப் பிரசித்தி பெற்ற தொன்றும். சடையப்ப பிள்ளையார் கணக்கிடப்பிடாத செழுஞ் செல்வமுடையா ரென்றும், இவர் தங் காவித்திருந்த சோழ

மன்னனுக்குப் பெருவீருத்தியற்றினா றென்றும், அவனோடு மைத்து
னக்கிழமை பூண்டு அவனாற் பெரிதும் பாராட்டப்பட்டனரென்றும்,
தமிழ்ப் புலவர் பலர்க்கும் பொருட்டினர் நல்கி அவராத் தமிழ்ப்
பாஷையை மிக வளம்படுத்தி வந்தன ரென்றும், இளம் பருவத்தே
மிக வறுமைப்பட்டித் தம்பால் எய்திய கம்பர்க்கு ஊண்கொடுத்து
உடைகொடுத்துக் கல்லியறிவு கொடுத்தப் பாதுகாத்தன ரென்றும்
பலவாகத் தமிழ் நாடெல்லாம் அவர் பெரும் புகழை மீக் கூறுகின்
றது. இங்ஙனஞ் சடையப்ப வள்ளலார் குடும்பம் ஞானநிலை கூடு
தற்குக் கருவியான தமிழ் மொழியைப் பல்குச் செய்தன் மாத்திரை
யில் அமைதிபெறுது, அந்த ஞானநிலையினையும் விளக்குதற்கு விரும்
பின குறிப்பைப் புரப்படுத்திய அச்சடையப்ப வள்ளலாரின் அரு
மைப் புதல்வியார் மணிவடிவில் மெய்கண்டதேவர் திருவவதாரஞ்
செய்தருளுவாராயினர். இவர் திருவவதாரஞ் செய்தருளிய வல்லாறு
சிறிது கூறுதும்.

சடையப்ப பிள்ளையார் அருமைப் புதல்வியாரும் அவர் காதற்
கொழுநன் அச்சுதன் என்பாரும் திருப்பெண்ணாகடத்தில் மிக ஒரு
மித்துவாழ்த்து வருவாரில் தமக்கு நீண்ட நாளாகப் புதல்வர்ப்பேறு
வாயாமகண்டு மனம் வருத்தி, “மங்கல மென்ப மனைமாட்சி மற்ற
தன், நன்கல நன்மக்கட்பேறு” என்ற திருவாக்கைச்சிந்தித்துப் புதல்
வர்ப்பேறையாயின் நம் இவ்வாழ்க்கை வறிதாமன்றே! என்செய்வோம்!
ஈசா! என எண்ணி எண்ணி வாடுவர். இங்ஙனம் வாடுவார்க்கு
ஒருநாட் சுகதியில் ஒரு கருத்துத் தோன்ற அவர் திருஞானசம்பந்
தப் பிள்ளையார் திருவாய் மலர்ந்தருளிய தேவாரத் திருமுறையை
எடுத்துப் பூசித்துப் புதல்வர்ப்பிற்பிறை விரும்பிக் சயிது சாத்திப்
பார்க்க அவர்க்குப்

“பேயடையாபிரிவெய்தும் பிள்ளையினோடுள்ளுனை
வாயினவேவாம் பெறுவ மையுறவேண்டாவொன்றும்
வேயனதோளுமைபங்கன் வெண்காட்டுமுக்குளநீர்

தோய்வினையாவர் தம்மைத் தோயாவார் தீவினையே” என்
னுந் திருவாக்குத் தோன்றுவதாயிற்று. அதுகண்டு அவர் பேரு
வகை யடைந்து திருவெண்காட்டிற் றிருக்கோயில்கொண் டெ
ழுந்தருளியிருக்கும் பெருமானையும் பெரு பாட்டியாரையும், ஆண்

ள்ள 'முக்குளர்' என்னுந் தீர்த்தத்தில் படிந்தெழுந்து நாடோறும் பூசித்து வழிபாடு இயற்றி வருவாராயினர். இவ்வாறு வழிபாடு இயற்றிவரச் சின்னொளில் அச்சுதனார் அருமை மனைக்கிழத்தியார் கருக்கொண்டார். கொள்ள, அப்பரிசுத்தமானகரு நாளும் பிறை மதிபோல் வளர்ந்து பத்துத் திங்களும் முற்றி ஆண்மகவுக்குரிய கர சரணதி அவயவங்கள் வடுவறத் திருந்திப் பேரழகு கனிந்து பச்சிள ஞாயிறு தோன்றினற்போற் றிருவவதாங்கு செய்தது.

இங்கொன்று கவனிக்கற்பாற்று. உலகை நல்வழிப்படுத்தற் குப் பிறக்கும் பிள்ளைகளெல்லாம் தாய் தந்தையர் மணஞ்செய்து நெடுநாட் கழிந்தபின் அவர் வருந்தி வருந்தி இறைவனைவேண்டிக் குறையிரக்கப் பின் பிறக்கின்றனர். இஃது உலகிற் பெரும்பான் மைவழக்கமாய்க் காணக் கிடக்கின்றது. தாய் தந்தையர் வருந்தி வேண்டாப் பருவத்தே பிறக்கும் பிள்ளைகள் தாய் தந்தையர்க்குரிய குணங் குறிகளாதல் அவர்க்கு முற்பட்ட மூதாதையர்க்குரியகுணங் குறிகளாதல் மாத்திரம் வாய்ப்பப் பெறுகின்றனரல்லது வேறு விசேடமுடையதாக இருக்கக் காண்கின்றிலேம். வேண்டாப் பரு வத்தே அவர் வெறுங் காமவயப்பட்டு ஒழுகுகின்றாராகலின், அக்கா மத்தைவிடவேறின்ற அக்காலத்துத் தோன்றும் பிள்ளைகள் சாமானிய மக்களிலக்கண முடையரா யிருக்கின்றனர். தாய் தந்தையரது நினைவின் றோற்றங்கள் அக்காலத் துற்பத்தியாங் கருவிற் பதிந்து நல்பெறுகின்றன. புணர்ச்சிக் காலத்து விரும்பும் நாதமுங்கூடிக் கருவிற்பத்தியாம்போது தாய் தந்தையர் மாட்டு யாதொன்று பாவிக் கப்பட்டது அஃது அக்கருவின் அறியும் வடிவுமாமெனப் பிண்டோ ர்ப்பத்தி நூல்களால் நன்கு யலியுறுத்தப்பட்டது. புணர்ச்சிக் கால த்துந் கொழுநனும் மனைவியும் பரிசுத்த சிந்தை யுடையராய் நறும ணம் அனேந்து குழலோசை யாமோசைகேட்டு நன்கு சித்திரிக்கப் பட்ட வருக்கன் கண்டு இங்ஙனமெல்லாம் மனமகிழ்ந்து அளவளாவு தல்வேண்டுமென இன்ப நூல்களும் இனிது காட்டின. நல்ல தாய் தந்தையர் மாட்டு உலகுதிருத்தும் புத்திரரைத் தோற்றுவித்தற்குச் சங்கற்பித்த இறைவர் றிருவருளானது, அவர்க்கு முற்பருவத்தே மிக்குத்தோன்றும் வெறுங்காம விற்பமெல்லாம் நுகர்வித்து ஒழித் துஅவரைச் சுத்தி செய்தற்பொருட்டு அவரது அம்முற்பருவத்தே அப்புத்திரரைத் தோற்றுவியாதாகும். மணஞ்செய்த சில வருடங்

ளெல்லாம் ஆராக்காம வின்பற் துய்த்து ஒழித்துப் பருவ முதிர் முதிர், அவ்வெறுங்காமவினைவு கீழ்ப்படப் புத்திரர்ப் பெறவேண்டும் சுத்த அன்புணர்வு தலைப்படுமாகலின் அவரதுபிற்பருவமே சற்புத்திரர்ப்பேற்றிற்குத் தகவுடைத்தாகும். இன்னும் அப்புத்திரப் பேற்றைவேண்டும்போதெல்லாம் தெய்வவுணர்வும் உடன் நிகழுமாகலின் அப்பிற்பருவம் மிகவும் பரிசுத்த முடைத்தாய்த் திகழும். இவ்வாறு காமம் முதலிய தாமதகுணங்கள் வலி யொழிந்து நிற்பச் சுத்த அன்புணர்வும் அதனோடு ஒற்றுமையுடைய தெய்வவுணர்வும் தலையெடுத்துத் திகழும் அப்பிற்பருவத்திலே முன் சங்கற்பித்த முதல்வன்றிருவருளானது பிரேரேபிக்க உட்கு வழிப்படுத்தும் நற்புதல்வர் திருவவதாரஞ் செய்திடுவ ரென்க. இவ்வண்மை கடைப்பிடித்தன்றே தெய்வப் புலமைத் திருவள்ளுவ நாயனாரும்

“தக்கார் தகவில ரென்பதவரவ

ரெச்சத்தாற் காணப்படும்” என்று அருளிச் செய்வாராயிற்று. பெற்றார் பரிசுத்தமுடையராயிருந்தகாலத் துற்பத்தியான புதல்வராயின் அப்புதல்வர் தக்காராய் மேம்பாடுற்று விளங்குவர்; அவர் பரிசுத்த மில்லாதாரான் துற்பத்தியாயினராயின் அவர் தகவிவராய் உலகத்தாராற் பழிக்கப்படுவர் என்பது தேற்றமாம்.

ஆகவே, அச்சுதனாரும் அவர் காதற் கிழத்தியாரும் மணங்கூடியபின் நெடுநாட் பிள்ளைப்பேற்றின்றி யிருந்தது அவர்பால் மிகப் பரிசுத்தமான ஒரு சிவஞானக் குழந்தையை உற்பவித்தற்பொருட்டுச் சங்கற்பித்த சிவபெருமான் திருவருளானது அவர் தம்மைச் சுத்தஞ் செய்தற்காகவே செய்வித்ததா மென்பதும், பின்னர் அவர் மகப் பேறுவேண்டிக் குறையிரந்து தீர்த்தமாடிச் சிவாலயவழிபாடியற்றிச் சுத்த அன்புணர்வும் தெய்வவுணர்வும் தலைப்பட்டுந்நுழி அவர்க்கு அம்மகவைத் தந்துதலியது அவ்விறைவன் அருட்குறிப்பா மென்பதும் இனிது பெறற்பாலனவாம்.

இனி இங்ஙனம் திருவவதாரஞ் செய்த புதல்வர் திருவருட் பிரேரகத்தாற் ரோன்றியவராதல்பற்றி, அவர்க்குத் திருவெண்காட்டிடைவர் பெயர் சூட்டிச் சுவேதவனப் பெருமாள் என்று பெற்றோரும் மற்றோரும் அழைப்பாராயினர். வரம்பின்றி விரிந்த செல்வவளத்தாற் பொலிந்த அவ்வச்சுதனார் மனையில் நந்தாமணி விளக்க

மாய்ச் சுவேதவனப் பெருமான் என்னும் அப்பிள்ளையார் சிறந்து வளர்வாராயினர். அப்பிள்ளையார் வடிவழகையும், நோக்கழகையும், திருமுக விலாசத்தையும், ஆம்பற்செவ்வாய் நகையழகையுங் கண்டி களித்த அப்பெற்றோரும் மற்றோரும் பெற்ற கண்களே கண்கள்; அவர் செய்த புண்ணியமே புண்ணியம். அப்பிள்ளையார் உருத் தோற்றச் சிறப்பினே நினையுந் தோறுங் கல்லினும் வல்லென்ற எம் மனமுங் கசிந்துருகுமாயின், அவரோடு உடனிருந்து அவரை ஆரச் கண்டு அனுபவித்த அன்றூர் புண்ணியச் சிறப்பை என்னென்று கூறலேம்!

இனி அசுசுதனார்க்கு மைத்துனரும் சடையப்ப வள்ளலார் புதல்வருமாய்த் திருவெண்ணைய நல்லூரிலிருந்தவர்க்குப் பிள்ளைப் பேறில்லாமையால், அவர் தந்தையார் மணியயிற்றிற் திருவவ தாரஞ்செய்த சுவேதவனப்பெருமானைச் சுவீகரஞ் செய்துகொண்டா ர்ச்சயித்துத் தங்கருத்தைத் தம்மைத்துனர்க்குத் தங்கைக்குத் தெரி வித்தார். அவரிருவரும் அதனை மறுக்கமாட்டாராய் இசைத்து, பின் தம் அருமைப்புதல்வரைப் பிரிந்திருக்க ஒரு கணமுந்தரியாமையால் தாமும் திருவெண்ணைய நல்லூர்க்குச்சென்று சடையப்ப வள்ள லார் அருமைத்திருமாறிகையிலேயே வசிப்பாராயினர். இது முதல் சுவேதவனப் பிள்ளையார்க்குநல்லையான இருப்பிடம் திருவெண்ணைய நல்லூராகவே விளங்கிற்று. பிள்ளையார்க்கு நன்மாமனும் பெற்றோ ரும் பிள்ளையார் திருமேனிப் பாதுகாப்பிற் பெரிதுங்குறிப்புடைய ராயினர்.

இவ்வாறு பெருந்தவமாற்றிய நன்மாமற்கும் பெற்றார்க்கும் மற்றார்க்கும்பெருங்களிப்புச் சிறக்க நல்கியவாறே சுவேதவனப் பெரு மான் கண்ணிமைபோற் போற்றப் பெற்றவனாந்துவர, அவர்க்கு மூன்றும்ஆண்டு நிரம்பிற்று. இவர் ஏனைச்சிறுமகனோடுகூடித் திரு விளையாட்டுச்செய்யுங்காலத்தும் அவர்மற்றவர்போல்ஒருகுறிப்புமின் றித் தோன்றியவாறெல்லாம் விளையாடாது, ஒரு புறத்தே அமைதி யோடு மிருந்து ஆந்த சித்தனையுடையா யிருத்தலும், அதுவிட் டால் மணலைக் குவித்து அதன்மேல் இலையைக் கிள்ளி யிடுதலுஞ் செய்திடுவார். இங்ஙனம் இவர் விளையாடா நிற்ப ஒருநாள் தெரு வழியே சென்ற பரந்தோதி முனிவர்என்னும் ஆன்றமைந்ததுறவி ஒருவர் இப்பிள்ளையை நோக்க அவருள்ளம் இப்பிள்ளை வயப்பட்டு

ஒருங்கி நின்றது. நின்றதாக அவர் சிந்திப்பார் “அன்னை! இப்பிள்ளை யைக்காண்டலும் என்னுள்ளம் லேறு செல்லாது இதனிடத்தே சிலை பெறுகின்றது; இப்பிள்ளையின் நேற்றமோ சிவபெருமான் நிருவ ருட்டோற்றம்போ விருக்கின்றது; இஃதிக் குழங்கைப் பருவத்தி லேயே அமைதியும் ஆழ்த்த சிந்தனையுமுடையதா யிருக்கின்றது, மணலைக்குவித்து அதன்மேற் பச்சிலையைக்கிள்ளியிடும் இதன்செ யலை நோக்கினால் இது சிவலிங்க பூசை செய்யுங் குறிப்புடையதாய்த் தோன்றுகின்றது; இஃது ஏனை மகார்போற் சாமானியமாக லின் றித் தெய்வீக வி.சடமுடைத்தாய்க் காணப்படுகின்றது” என்று அதனருகிற்போய் அருட்கடைக்கண்ணோக்கஞ் சாத்தி அதன் சிரத் தின்மேற் றன் கரத்தைச் சேர்த்தி அணுக்கிரகித்தார்; அணுக்கிரகித் தலும் முன்காணப்படாது மறைந்து கின்ற தீச்சுடர் சூரியனைக் காண்டலும் சூரியகாந்தத்தில் விளங்கித் தோன்றினாற்போல், அப் பிள்ளையார்மாட்டு அந்தரங்கமாய் கின்ற சிவஞானமனைத்தும் ஒருங் கெழுச்சி பெற்று விளங்குவதாயிற்று. விளங்கவே, சுவேதவனப் பெருமான் பாஞ்சோதி முனிவர்என்றுஞ் சிவஞானியார்அருமைபெ ருமையுணர்ந்து வந்தனவழிபாடியற்ற, அம்முனிவர் பெருமான், முன் னே இறைவன் திருப்பெருந்துறையிற் குருந்தமா நீழலிற் குரு வடிவங்கொண் டெழுந்தருளி மாணிக்கவாசகருக்குப் பன்னிரண் டுகூறாய் உபதேசித்தருளிய சிவஞானபோதம் என்னும் ஞானசாத்தி ரத்தை இப்போதிவர்க்கு உபதேசித்து “அப்பன்னை! இப்பன் னிரண்டு விஷயங்களையும் பன்னிரண்டு சூத்திரங்களாகச் செய்து இவ்வுலகமெங்கும் ஞானநிகழை விளக்கி ஆன்மாக்களை உய்வித்தி டுக” என்று கட்டளையிட்டுப் ப்பாயினார்.

ஞானசிரியன் கட்டளையிட்ட வண்ணமே சுவேதவனப் பெரு மான் என்னும் அப்பிள்ளையார் அப்பன்னிரண்டு விஷயங்களையும் பன்னிரண்டு செந்தமிழ்ச் சூத்திரங்களாகச் செய்து, அச்சூத்திரங்கள் ஒவ்வொன்றற்கும் அதிகாரணங்கள் வகுத்துக் கருத்துரையும் வார்த் திகப் பொழிப்புரையும் உதாரணப்பாட்டுக்களும் இயற்றி அச்சிவ ஞானபோத நூற்பொருள் யார்க்குந் தெற்றென விளங்குமாறு விரித்து உரை நிகழ்த்துவாராயினார். தேமழலை மொழி ததும்புந் திருவாயால் மூன்றுவயது குழந்தையாயிருக்கும் சுவேதவனப் பெரு மான் அரிய பெரிய ஞான நூண்பொருள்களைத் தெள்ளத்தெளிய

விளக்குதலைக் கண்ட அவர் பெற்றோரும் தாய் மாமனும் பிறரும் வரம்புகடந்த வியப்பும் உவப்பும் எய்தினார். மிகச்சிறுபிள்ளையான நம்பெருமான் உரைமுடிபுக் கேட்டாத அறிவுநூற் பொருள்களை விரித் துபந்நியசிக்கின்றார் என்பது கேட்டலும், தமிழ் நாட்டிலுள்ள சான்றோரும், கற்றாரும், துறவோரும், பிறரும் பெரிதும் வியப்படைந்து பிள்ளையார் ஞானோபந்நியாசங் கேட்டத்பொருட்டுப் பல திசைகளினின்றும் வந்து குழுந்தினார். பிள்ளையார் எழுந்தருளிய திருவெண்ணெய் நல்லூர் ஞானமகள் நடமிடும் ஞானஅரங்காயிற்று; சடையப்பவள்ளலார் திவ்விய மாளிகை ஞானக்களஞ்சியமாய் விளங்கிற்று. சுவேதவனப்பெருமா னாகிய பிரபஞ்சயாரோ உபந்நியாசங் கேட்கவரும் சான்றோர்க்கெல்லாம் பொருள்மயக்கத் தீர்த்து உண்மைப்பொருளை உன்னவாதே விளங்கக்காட்டி எல்லாம் வல்ல ஞானஞ் சிரியராய் அமர்ந்திருந்தனர்.

இங்ஙனம் இருக்கும் நாட்களில் திருத்துறையூரிலே வேதோபநிடத ஷடதரிசனப் பொருள்முழுதும் உணர்ந்து, அவற்றின்கட்பட்ட மயக்கப்பொருளெல்லாம் விவக்கித் துணிபுபொருள் ஒருப்படுவித்தற்குரிய பெருஞ்சாதனமான இருபத்தெட்டுச் சிவாகமங்களும் துறைபோகக் கற்றுத் தமக்குடிகர்வார் யாருளின்றிப் பெருந்தத்துவ ஞானியாராய் விளங்கிச் ‘சகலாநம்பண்டிதர்’ என்னுஞ்சிறப்புத் திருநாமம் பெற்ற அருணந்தி சிவாசாரியர் என்னுஞ் சிவவேதியர் ஒருவர் இருந்தார். இவர்பால் ஞானநூல் விசாரஞ்செய்யும் சீடர் அளவின்றியிருந்தனர். அச்சீடர்களிற் பெரும்பாலார், திருவெண்ணெய் நல்லூரில் ஞானோபந்நியாசஞ் செய்து போதரும் சுவேதவனப் பிள்ளையார் அருமை பெருமையைக் கேள்விபுற்று அவ்நீர்க்குச் சென்று பிள்ளையார் அருளிச்செய்யும் ஞானோபந்நிதசப் பொருள் கேட்டு “ஈதொப்பதோர் புதுமை உண்டுகண்டிலேம்” என்று பெரிதும் வியப்புற்றுப் பிள்ளையார் பக்கம் போயிருந்து, முன் அருணந்தி சிவாசாரியார் பால் தமக்குட்தெரியப்பெருத இரகசிய ஞானதுண்பொருளெல்லாம் ஈண்டுப் பிள்ளையார்பா லுசாவி உசாவி ஐயம் முற்றும் நீங்கப்பெற்றாராய்ப் பேருவகை எய்தித் தம்மை மறந்து மேவினார். அருணந்தி சிவாசாரியாரோ தம்பக்கலிருந்த சீடர் பலரைக் காணாராய் ஏனைச் சிலரைநோக்கி “மற்றையோர் எங்குச்சென்று” என்று வினாவு, ‘அவரெல்லாம் திருவெண்ணெய் நல்லூரில் சிறுபிள்ளையான

சுவேதவனப்பெருமான் செய்யும் சிவஞானபோத உபநியாசங் கேட்கப்போயினார், என்று கூறினார். அது கேட்டதும் “பேசத்தெரியாத சிறுபிள்ளை ஞானோபநியாசஞ் செய்வதாவது, அதனைக்கேட்க நம் சீடர் சென்றதாவது, ஈதென்னை” என்று இகழ்ந்து கூறி, உண்மை தெரிதற்பொருட்டுத் தாமே திருவெண்ணைய் நல்லூர்க்குச் சென்றார்.

சென்று சடையப்பபிள்ளையார் மாளிகையில் நோக்கத் திரள் திரளான அறிவுடையோர் சுவேதவனப்பெருமான் என்னுஞ் சிறுபிள்ளையார்பா விருந்து அவர் செய்யும் ஞானோபதேசங் கேட்டதும், தம்முடைய சீடர்களும் ஆங்கவர்போ லடக்க வொடுக்கமாயிருந்து உண்மைப்பொரு டெளிதலுங்கண்டு பொறாராய் மனம்புழுங்கினார். தம்முன்னுசிரியரான சகலாகமபண்டிதர் வரக்கண்ட சீடரெல்லாரும் எழுந்திவர்க்கு உபசாரஞ் செய்தனர். உடனே, அருணந்தி சிவாசாரியார் செருக்கால் வெகுண்டு “நீவிர் இப்போது யாது உசாவுகின்றீர்கள்?” என்று கேட்ப, அவர்கள் “ஆணவமல வ்சாரஞ் செய்கின்றேம்” என்றார்கள். சிவாசாரியார் நம் சுவேதவனப் பிள்ளையாரை வினாக்கள் கேட்டு வெற்றிசொளல் வேண்டுமெனக் கருதிப் பிள்ளையாரை நோக்கி “ஆணவமலத்தின் சொருப இலக்கணம் யாது?” என்று வினவினார். அதுகேட்ட பிள்ளையார் சிவாசாரியாரது அநிதிவிர பக்குவத்தினையும், அவரிப்போது அழுக்காற்றால் செருக்குற்று வினாவுகலையுங்கண்டு இரங்கி, அவரை அழுக்கிரகித்து ஓட்கொளத் திருவுளங்கொண்டு தம் தருட்கடைக்கண் நோக்கால் அவர்க்குள்ள ஆணவவலியை அடக்கி ஆணவமல சொருபமாவது இப்போது நீர் கேள்வி கேட்டு நிற்குநிலையே தான் என்னுங்குறிப்புத் தோன்ற அவர்முடிமுதல் அடிகளும் ஒருமுறை நோக்கிப் பின்வாளா விருத்தனர். சகலாகம பண்டிதராகிய அருணந்தி சிவாசாரியார் எல்லா ஞானநூற்பொருளும் முற்றுணர்ந்து அறியாமை தேயப்பெற்று அநிதிவிரபக்குவமுடையரா யிருத்தலில், பிள்ளையார்சாத்திய அருட்கடைக்கண் ணோக்கமானது தீப் பஞ்சத்துய்யிற் படுமாறுபோல் மிக இலேசில் அவரறிவிற் றேய்ந்து அவரைப் பரிசுத்தஞ்செய்ததாகச் சிவாசாரியரும் பிள்ளையார்எல்லாம் வல்ல தெய்விகஞானசிரியராம் உண்மை உணர்ந்து, தாங்கேட்ட வினாவே ஆணவசொருபமாதல் குறிக்கப்பட்ட நுணுக்கத்தை நினைந்து நினைந்துருகி அடி

யற்ற பனைபோல் பிள்ளையார் திருவடித் தாமரைகளில் விழுந்து
 “எங்கள் சிவஞானச் செல்வமே! புழுத்தலைநாயிற் கடைப்பட்ட
 என்னையுமாட்கொள்ள வெழுந்த என் அருட்குருமணியே! அடியேன்
 செய்த பிழையைப் பொறுத்தருளல் வேண்டும், என்னையும்
 ஆட்கொண்டருளி உய்வித் தருளல்வேண்டும்.” என நாத் தழுதழுப்ப
 மெய்நடுங்கக் கண்ணீர்ஒழுக மொழிந்து கிடந்தார். பிள்ளையார்
 “அன்பே! அஞ்சற்க” என உரை கூறி அவரிருகரங்களையும்பற்றி
 யெடுத்து அவர்ச்ச சிவஞானபோதனால் துண்பொருள் முழுதும்
 புலங்கொள அறவறுத்தருளினார்,

இனி அச்சிவஞானபோதப் பன்னிரண்டு சூத்திரப்பொருட்
 சுருக்கமாகச் சூரணைக்கொத்தொன்றும் கற்பார்க்கெளிதாகப் பிள்ளை
 யாரால் ஒருளிச்செய்யப்பட்டது. அச்சிவஞானபோதநூலை ஒது
 வாருட்உசாவுவாருமே எங்குமாயினர், அண்டில்முதியராயுச்சகலாகம
 பண்டிதரெனஎங்கும் புகழ்பரக்கப் பெற்றவராயுமுள்ள அருணந்தி
 சிவாசாரியாரே பிள்ளைபாறைத்தமக்கு ஞானஞ்சுவராய்க் கொண்டா
 சென்றசொற்பரவப் பரவத்த நிழ்காடெல்லாம் ஒருங்குதிர்ணி திரு
 வெண்ணைய நல்லூர்க்குசென்று பிள்ளையாரைத்தரிசித்து அவர்
 திருவாயினின்றுபோதரும் மணிமுத்துக்களாம் பரநாதவொல்களைக்
 கேட்டுச் சிவானந்த மெய்தப்பெற்றாராய் உய்ந்தனர்.

இனி வேதாந்தசூத்திரத்திற் குரைகண்டசங்கராசாரியர், இரா
 மாதுசாசாரியர், மாத்துவாசாரியர் முதலியபிரபல உரைகாரராலும்
 மெய்ப்பொரு ளெனியப்படாதுகிடந்த அத்துவிதஇலங்கணம் சொற்
 பொருள்வகையால் இனிதுவிரித்துச் சுவேதவணப்பிள்ளையார் சிவ
 ஞானபோதவார்த்திப்பொழிப்புரைக்கண்மெய்ப்பொருள்தெருட்டி
 ஞராகலின், தமிழ்நாடுமுற்றும் அவ்வருமைபெருமைகண்டு நம்பெரு
 மான் சுவேதவணப்பிள்ளையாரை அத்துவித மெய்கண்டார் என்று
 சிறப்புப் பெயரிட்டழைப்பதாயிற்று. இச்சிறப்புப்பெயர் உலகவழக்
 கில் மெய்கண்டதேவரேன வழங்கப்பெறுவதாயிற்று. இதுதாயு
 மான சுவாமிகள்,

“பொய்கண்டார்களுப் புனிதமெனு மத்துவித

மெய்கண்டாதனருள் மேவுநாளெந்நாளோ” என்றுகூறியவாற்
 றானும் அறியப்படும்.

இனி மெய்கண்டதேவர் திருவாய்மலர்ந்தருளிய இச்சிவஞான போத பன்னிரண்டுக்குத்திரங்கனும் வடமொழியில் இரௌரவாகமத் திலேபாசவிமோசனப் படலத்திலுள்ளனவென்றும், அவற்றையே இவர் தமிழில் மொழிபெயர்த்துச் செய்தனவென்றும் ஒருசாரார் உரைப்ப. முன்னோரொருவர் ஒன்றுஎழுதிவைத்தனராயின் அது பொருந்தமா பொருந்தாதா என்று ஆராய்வுதின்றி அவர்எழுதிய தனை அங்ஙனமே கூறிப்போவதே நம்மேனோக்கு வழக்கமாயிருக்கின்றது. மற்றுநம்பெருமான் கவேதவனப்பிள்ளையார் அருளிச் செய்த சிவஞானபோத சூத்திரங்கள் பன்னிரண்டும் வடமொழிச்சிவஞானபோதத்தின் மொழிபெயர்ப்புத்தாமா வென்று ஆராயப்புகுந்த வழி அவையிரண்டற்கும் பேதங்கள் பல காணப்பட்டமையால் அஃது அதன்மொழிபெயர்ப்பன்றென்பது துணிபாயிற்று. இனிவடமொழிச்சூத்திரங்கள் பன்னிரண்டாயினும் இரௌரவாகமத்திற் பாசவிமோசனப்படலத்துளவாவென்று அவ்வாகமம்வல்லாரை உசாவிய வழி, அவை ஆண்டிருந்தற்கு ஓரியைபுமில்லையென்றும், அப்படலத்தில் அப்பெற்றியவாடு சூத்திரங்கள் சிறிதுங்காணப்படவில்லை யென்றும் அவர்கூறுகின்றார். இன்னும்மெய்கண்டதேவர் அருளிச்செய்த சிவஞானபோதம் மொழிபெயர்ப்புநூலாயின், அதற்குச்சிறப்புப் பாயிரம் உரைத்தருளிய சகலாகமபண்டிதரும் மெய்கண்டதேவர்க்குப் பிரதமசீடருமான அருணந்திசிவாசாரியர் அச்சிறப்புப்பாயிரசெய்யுட்கண் அதுமொழிபெயர்ப்புநூலென்று கூறிடுவார்; மற்று அவர் அதனை அவ்வாறுகூறுது

“மயர்வறந்தி முனிகணத்தளித்த
உயர்சிவஞானபோத முரைத்தோன்
பெண்ணைப்புனல்கூழ் வெண்ணெய்ச்சுவேதவனன்
பொய்கண்டகன்ற மெய்கண்டதேவன்” என்று அதனை முதலூ
லாகவே யியற்றியருளிஞானென்று கூறுதலாலும், சிவஞானசித்தியார்
பாயிரத்தும்

“போதமிகுத்தோர் தொகுத்த டேதைமைக்கே
பொருந்தினோரிவர்க்கன் றிக்கதிப்டாற் செல்லு
வதுநெறியெனுமவர்கட்கறியாருன்னான்

இறைவனருணந்திதனக்கியம்பநந்தி
கோதிலருட்சனற்குமாரர்க்குக் கூறக்
குவலயத்தினவ்வழியெங் குருநாதன்கொண்டு
நீதகலவெமக்களித்த ஞானநூலைத்

தேர்த்துரைப்பன் சிவஞானசித்தியென்றே” என்று அவ்வா
றேகூறுதலாலும், சிவஞானபோதஞ் சிவஞானசித்தியென்னும் முத
னூல் வழிநூல்கட்குச் சார்புநூலியற்றிய உமாபதிசிவாசாரிய
சுவாமிகளும் சிவப்பிரகாசப்பாயிரத்தில்

“தேவர்பிரான் வளர் கயிலைக்காவல்பூண்ட
திருநந்தியவர்கணத்தோர் செல்வர்பாரிற்
பாவியசத்திய ஞானதரிசனிகளடிசேர்
பாஞ்சோதிமாமுனிகள் பதியாய்வெண்ணெய்
மேவியசீர் மெய்கண்டதிறலார்மாறு
விரவுபுகழ்ருணந்தி விறலார்செல்லத்
தாவிலருண்மறைஞான சம்பந்தரிவரிச்
சந்தானத் தெமையாளுந் தன்மையோரே” எனவும்

“தெரித்தருமுதல்வருயர் சிவஞானபோதஞ்
செப்பினர்பின்பவர்புதல்வர் சிவஞானசித்தி
விரித்தனர்மற்றவர்க டிருவடிகள்போற்றி
விளம்பியநூலவை யிரண்டும்விரும்பினோக்கிக்
கருத்திலுரை திருவருளு மிறைவனுலங்
கலந்துபொதுவுண்மை யெனக்கருதியானு
மருத்திமிக வுரைப்பன்வளர் விருத்தநூறு

மாசில்சிவப்பிரகாச மாகுமன்றே” எனவும்தமதுமெய்கண்ட
சந்தானமரபும், அச்சந்தான நூல்வந்த வரலாறும் நன்கெடுத்துக்
கூறுதலாலும், சந்தானஞ்சாரியராதல் அவர்க்குப்பின் அம்மரபில்வந்த
சீகாழிச்சிற்றம்பலநாடிகள் தாயுமானசுவாமிகள் முதலியோராதல்
அதுமொழிபெயர்ப்புநூலென்று யாண்டு முரைப்பக்காணுமையா
னும், தமிழிற்காணப்படும் அரியபெரியநூல்களையெல்லாம்வடமொழி
யிலிருந்துவந்தனவெனநாட்டுதற்கு வடமொழிமாட்டுத் துரபிமானம்
வைத்தார் சிலர்தமக்குத் தோன்றியவாறு நம்பெருமான் மெய்கண்ட
தேவாருளியமுழுமுதனூலையும் மொழிபெயர்ப்புநூலென்று கூறிய

வுரை போலியுரையாமென்று கடைப்பிடிக்க. தலபுராணங்களெழுது வோரெல்லாம் தாமெழுதுமவை வியாசர்இயற்றிய இப்புராணத்துள் ளன, அப்புராணத்துள்ளன வென்றுகட்டிச்சொல்லுதல்போல, யா ரோ வொருவர்தமிழில் நம்பெருமானருளிய சிவஞானபோதஞ் சூத்திரச் சிறப்பைக்கண்டு அவற்றை ஒரோவிடத்துப் பிறழ்மொழிபெயர்த்து அங்ஙனமியற்றியபோலிமொழிபெயர்ப்பை இரௌரவாகமத்திலுள் ளதென்றுகட்டிவிட்டார். இவ்வுண்மையுணராத பின்னோர் அதனை மெய்யுரையெனவேநம்பி இழுக்கிறார்கள்.

இனி நம்பெருமானருளிச்செய்த சிவஞானபோத நூல் வேதாக மங்களிற்பரந்த பொருட்சாரமாயியற்றப்பட்டதல்லது அவற்றுள் ஒரோவிடத்து ஏகதேசமாய் அடங்குவதன்று. வேதாகமமுதலிய எல்லா நூற்பொருளும் இதன்கண் அடங்கும்; இஃது அவ்வேனைய வீற்றின் அடங்காது. அப்பெற்றியுணர்ந்தே ஆன்றோரும்

“வேதம்பசுவதன்பான் மெய்யாகமநால்வர்

ஒதுந்தமிழ்தனிநுள்ளுருெய்—போதமிழு

ருெய்யினுறுசுவையா நீள்வெண்ணெய் மெய்கண்டான்

செய்ததமிழ்நூலின்றிற்” என்றிதன்பெருமை தேற்றுவாரா யிற்று. சமயாசாரியசுவாமிகளான மாணிக்கவாசகருக்குச் சிவபெரு மான் அருட்குருவடிவங்கொண்டு குருந்தமரநீடுலில் உபதேசித்தருளிய தும்இச்சிவஞானபோதமே. கயிலாயத்திலெம்பெருமான் திருநீதி தேவர்க்குபதேசித்ததும், அவர்சனற்குமாரர்க்குபதேசித்ததும், அவர் சத்தியஞானதரிசனிகட்குபதேசித்ததும், அவர்பாஞ்சோதிமுனிவர்க் குபதேசித்ததும், அவர்மெய்கண்டதேவர்க் குபதேசித்ததும் இச்சிவ ஞானபோதமேயாம். சிவபெருமான்முதற் பாஞ்சோதிமுனிவரீராக அவர்மாட்டெல்லாம் பன்னிரண்டுபதேச விஷயவுருவாகமாத் திர மிருந்தஅச்சிவஞானபோதம், மெய்கண்டவள்ளலாரிடத்துத் தமிழ்ச் சூத்திரவடிவம்பெற்றுக் கருத்துரை, வார்த்திகவுரை, உதாரணச்செய் யுள், அதிகாரணப்பகுப்பு, குரணைக்கொத்துமுதலிய அலங்காரவிசேட முடைத்தாய் நடைபெறலாயிற்றென்க.

பின்னர் மெய்கண்டதேவர் தாமியற்றியருளிய சிவஞானபோ தப்பொருள் விளக்கவிரியுரைபோலஒரு நூலியற்றுக்கவென்று தம்பிர

தமசீடர் அருணந்திசிவாசாரியசுவாமிகட்குக் கட்டளை யிட்டாராக
லின் அவரவ்வாறே சிவஞானசித்திப் பெயரியவழிநூல் அமைத்தரு
ளினார் என்க.

பின்னர் அருணந்திசிவனார் சிவஞானபோதம், சிவஞானசித்தி
இரண்டனையும் தம்பிரதமசீடர் திருக்கடந்தை மறைஞானசம்பந்தர்க்
குபதேசித்தருளினார். பின்னர் மறைஞானசம்பந்தர் அவ்விரண்டனை
யும் திருக்கொற்றங்குடி உமாபதிசிவனார்க்கறிவுறுத்தருள உமாபதி
சிவனார் அவையிரண்டன்பொருளைவிரித்துச் சிவப்பிரகாச முதலிய
எட்டு ஞானநூல்களாருளிச்செய்தனர். இங்ஙனம்வராகின்றது மெய்
கண்டபரம்பரை என்க.

நிருசசிந்தம்பலர்.

அத்துவித சொருபம். II

‘அத்துவிதம்’ என்னுஞ்சொல் சேவலாத்துவிதம், சுத்தாத்து
விதம், லிசிட்டாத்துவிதம் என்னுஞ்சொற்றொடர்குளிலே சேர்த்துச்
செய்யுள்வழங்கினும் உலகவழங்கினும் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது.
இச்சொல்லைச் சொல்லாராயும் நெறியாணும்பொருளாராயும் நெறியா
ணும்பரிசோதனைசெய்து உணர்ந்துகொள்ளல்வேண்டும்.

இனி இச்சொல்லைப்பகுக்குரிடத்து நூற்றியும்என்றிறிற்ரும். இவற்
று முதல்வன்ற எழுத்துஅன்மைஇன்மை மறுசுலைஎன்னும் பொ
ருள்களைப்பயப்பதோர் உபசர்க்கமாம் பின்வன்றசொல் இரண்டுஎன்
னும்பொருளைத்தருவதோர் எண்ணுச்சொல்லாம். இவையிரண்டும்
புணருங்கால் ந என்னும்அவ்வுபசர்க்கத்தில் ந் என்னும்மெய்யெழுத்
துப்போக அம்மெய்யின்மேல்வறிகின்ற அ வென்னும் உயிரெழுத்து
மாத்திரம்வன்று அத்தியீயம் என்றாகும். இவ்வத்தியீயம் என்னுஞ்
சொல்செந்தமிழ்வழக்கில் அத்துவிதம்என்று திரிபெய்திவரும். இனி
அவ்வுபசர்க்கமெய்யில் வறிகின்ற அகரவுயிர்சிற்பந் எனும்மெய்கெடு
தல்பாணிவிழுவிவர தமதட்டாத்தியாயிலிலக்கணத்திலிரண்டாம்

பாதத்து ஆருவதுருத்திரத்தின்கண் ஓதியவாற்றால் இனிதறியப்
படும். இனிஇவ்வுபசர்க்கம்அன்மைப்பொருளையுணர்த்துதல் அப்பிரா
மணன்அசைவன் அநேகர்அஞ்ஞானிஎன்றற் றெடக்கத்துச் சொற்
களால்அறியப்படும்;இவைமுறையே பிராமணன்அல்லாதவன் சைவ
னல்லாதவன் ஏகன்அல்லாதவர் ஞானியல்லாதவன் எனப்பொருளு
ணர்த்தும். இஃது இங்ஙனம் அன்மைப் பொருளையுணர்த்துதல்
உயர்திணை அஃறிணைப்பொருட்பெயர்சுளோடு சேர்த்துநின்ற
வழியேயாம். இனி யிஃது இன்மைப்பொருளை யுணர்த்துதல்
அஃறிணைப் பண்புச்சொற்களோடு இணங்குகின்ற வழியேயாம்.
இஃது அமலம்அகனங்கம்அயோக்கியம்அசலம்என்றற் றெடக்கத்தன
வற்றால்அறியப்படும்; இவைமுறையே மலம்இன்மை களங்கம்இன்
மையோக்கியம்இன்மை சலன்இன்மைஎன்னும்பொருள்களையுணர்
த்தாநிற்கும். அஃறிணைப்பொருளுள்ளும் இவை குணத்தை யுணர்த்
திற்பின்உயர்திணைப்பொருளுக்கு அமலன் அகனங்கன் அயோக்கி
யன்அசலன்என்று பெயராங்கால் அக்குணங்களை யில்லாதவன் என்
றேபொருள்குறிக்கும். ஆகவே, இவை அஃறிணையுள்ளும் உடை
மைப்பொருளான குணநின்மையைக் குறிக்கவேருவனவா மாத
லால், அவ்வுபசர்க்கம் இன்மைப்பொருளுணர்த்தும் வழியெல்லாம்
பண்புச்சொற்களோடுமாத்திரம் இணைந்துவருமென்றல் துணிபொ
ருளாம் இனிமேலேகுறிக்கப்பட்டவாறு இங் பிராமணன்முதலான
பொருட்பெயரை யறிவிக்குரிடத்தெல்லாம் அன்மைப்பொருளை
யுணர்த்துவதென்பதாஉம் இச்சுற்றையெய்தித்து அறியாற்றறு.
இனிக்குணப்பெயருள்ளும் குணிப்பெயருள்ளும்ஒன்றேஒருடொன்று
மறுதலைப்பட்டு இரட்டைபொழிகளாய் நிற்பனவற்றுள் ஒன்றினைச்
சுட்டிவிடத்து இக்கரவுபசர்க்கம் மறுதலைப்பொருளடையப்பதாய் நிற்
கும். இதுஅசத்தியம்அஞ்ஞானம் அசாதாரணம் அசேதனம்என்றற்
றெடக்கத்தனவற்றால் தெற்றெனத்தெளியப்படும். இவைமுறையே
சத்தியத்தோடு மறுதலைப்பட்ட அசத்தியத்தினையும், ஞானத்தோடு
மறுதலைப்பட்ட அஞ்ஞானத்தினையும், சாதாரணத்தோடு மறுதலைப்
பட்டஅசாதாரணத்தினையும், சேதனத்தோடுமறுதலைப்பட்ட அசே
தனத்தினையும்நன்குணர்த்துவனவாம். இச்சொற்கள் மக்களிடடை
மரமிரட்டைகாயிரட்டைபோல் ஒன்றற்கொன்றினமாய் இரண்டே
யாய்நிற்பதால் இவற்றுள்ஒன்றையொருசொல்லுணர்த்தவே, வளை

யதனை அச்சொல்லோடிணைந்தஉபசர்க்கம்உணர்த்தி இவ்வாறுமறுதலைப்பொருட்கண்ணே வருவதாகும். இனி உண்மையானநோக்கும் வழி இம்மறுதலைப்பொருளும் மேலேகாட்டிய அன்மைப்பொருட்கண்ணே அடங்குவதன்றிப்பிறிதில்லை நன்று சொன்னீர், இம்மறுதலைப்பொருளையுணர்த்தும் உபசர்க்கஅவசரமும் அன்மைப்பொருட்கண்ணே அடங்குவதென்று மாத்திரம் கூறுவதென்னை? அஃது இன்மைப்பொருட்கண் அடங்குவதென்றுரைத்தல் ஆகாதோ வெனின்,—நன்றுவினாயினாய், அன்மையென்பது ஒருபொருளேமறுத்து வேறொருபொருளை நாட்டுவதாம், இன்மை யென்பது அப்பொருளின் இருப்பைமறுத்து அதன் அபாவத்தைநாட்டுவதாம். ‘இவன் சாத்தனா?’ என்று வினாவினானுக்கு அவன் சாத்தன் அல்லன் கொற்றன் என்றெழுந்த மறுமொழி வினாவப்பட்ட அவ்வுயர்திணைப் பொருள் சாத்தனல்லன் என்றமறுத்துக் கொற்றன் என்பானே அறிவுறுத்தியது. இனி ‘அங்கே சாத்தன் உளனா?’ என்று வினாவினானுக்கு அங்கே சாத்தன் இல்லை என்றெழுந்தவிடை சாத்தன் என்னும் உயர்திணைப்பொருள் அங்கில்லாமையை உணர்த்தி அதன் அபாவத்தையே அறிவுறுத்தியதாம். ‘இவன் சாத்தனா?’ என்று முன்னெழுந்த வினாவில் வினாவப்பட்ட பொருள் ஒன்றிருப்ப அப்பொருளின் உண்மைமாத்திரம் அறியப்படாது நின்றது; அதற்கெழுந்த சாத்தனல்லன் கொற்றன் என்னும் விடை அப்பொருளினிருப்பை யுடன்பட்டு அப்பொருள் கொற்றனும் என அதன் உண்மையைமாத்திரம் அறிவுறுத்திநிபதாயிற்று. இதனால், அன்மைப்பொருள் ஒரு திரவியத்தின் இருப்பை யுடன்பட்டு அதன் சொரூபவுண்மையினை மாத்திரம் அறிவிப்பதாம் என்று இனிது பெறப்படுமென்க. இனி ‘அங்கே சாத்தன் உளனா?’ என்று பின்னெழுந்த வினாவில் சாத்தன் என்னும் உயர்திணைப் பொருட்சொரூபஞ் சிறிதும் வினாவப்படுதவின்றி அப்பொருளின் இருப்பே அறியவேண்டுவதாய் நின்றது; அதற்கு விடையாய் எழுந்த அங்கே சாத்தன் இல்லை என்பது வினாவப்பட்ட அவ்வுயர்திணைப்பொருள் அங்கில்லையென மறுத்து அதன் அபாவத்தை நாட்டுவதாயிற்று. இதனால் இன்மைப்பொருள் ஒரு திரவியத்தின் இருப்பை யுடன்படாது அதனைமறுத்து அதன் அபாவத்தை நாட்டுதற்கண்ணேமாத்திரம் வருவதாமென்று துணியப்படும் என்க. இதனால் வினாவும் பொருளினிருப்பறியப்பட்டு அதன் சொரூபம்

அறியப்படாமையின்கண் வருவதூஉம், பொருட்சொற்பம் அறியப் பட்டு அதன் இருப்பு அறியப்படாமையின்கண் வருவதூஉம் என வினாஇரு திறப்பட்டுநிற்பல்காண்க. இதனாலன்றேதொல்காப்பியத்திற் குரைகண்டஆசிரியர் சேனாவரையரும் நச்சினுர்க்கினியரும் 'பொரு ட்பிழம்புமாத் திரமுணர்ந்து அதன் உண்மை யறியப்படாமையினும், உண்மை மாத் திரமுணர்ந்து பிழம்பறியப் படாமையினும் வினாநிக ழும்' என்று அங்ஙனம் உரை கூறுவாராயின தூஉமென்க. இதுநிற்க.

இனி அவ்வசத்தியம் அஞ்ஞானம் என்பவற்றின்கண் நின்று மறுதலைப் பொருளுணர்த்திய ந ளனும் உபசர்க்கம் அன்மைப் பொ ருட்கண் அடங்குமாறு யாங்ஙனமெனிற் காட்டினும். ஞானத்தோடு மறுதலைப்பட்டபொருள் அந்தஞானத்தின் அபாவமாயினன்றே ஆண்டு இன்மைப்பொருள் கூறல்பொருந்தும்? ஞானம் இன்மையே அஞ்ஞானம் என்றும் பிரகாசமின்மையே அந்தகாரம் என்றுங் கூறு தல் ஒருவாற்றானும் பொருந்தாதாம். அபாவப்பொருளாயின் அதற் குக் குணமுந்தொழிலும் இல்லையாம். இது தருக்கசங்கிரக வுரையிலே தருக்கசாத்திரியாரான அன்னம்பட்டர் உடைகூறுமாற்றானும் இனிதுபெறப்படும். இனி அஞ்ஞானம் என்னுந் திரவியத்திற்கு அறியாமைக் குணமும் சீவான்மாக்கள் அறிவை விளங்கவொட்டாது தடைசெய்து நிற்குங்கிரியையும், அந்தகாரத்திற்குக் கருமைக்குண மும் கண்ணைமறைத்து அதனறிவியக்கத்தைத் தடைசெய்து நிற்குங் கிரியையும் பிரத்தியக்கமாக அறியக்கிடத்தலால் அவை யில்பொரு ளாகாது உள்பொருள்களேயாம். அற்றேல் தருக்கசாத்திரியாரான அன்னம்பட்டர் அந்தகாரத்தினைத் திரவியம் என்றுரையாது 'அஃது ஆலோகத்தின் அபாவம்போன்ற ஓர் இல்பொருள்' என்றுரைகூறிய தென்னையெனின் ;—அவர் அவ்வாறுகூறியது ஒருவாற்றானும் பொ ருந்தாதாம்; என்னே? இக்காலத்துப் பெளதிகசாத்திரிக ளெல்லாரும் தம்மதிதுட்பத்தால் இயற்றிய பலநுண்ணிய இயந்திரசகாயங் கொ ண்டு பிரகாசிக்கின்ற கிரணங்களிலெல்லாம் அதிகுஞ்சுமமான அந்த கார அணுக்கள் இயங்குதலைப் பிரத்தியக்கமாகக்கண்டு போதரு கின்றன ராகலின், ஒளியைப்போல இருளும் உள்பொருளாமென் றே துணியப்படும். இந்ததுண்பொருள் வடநூல் தென்னூல் முடிபு முழுதும் ஒருங்குணர்ந் துரைஎழுதிய ஆசிரியர் சிவாக்கரையோகிகள் சிவஞானசித்தியாருரையுள் அந்தகாரம் உள்பொருளுன்றே நாட்

டியமுடியும் இக்காலத்துப் பெளதிகசாத்திர முடிபோடு பெரிதும் இணங்குகின்றது. இங்ஙனமாகலின், இதனுண்மையறியாதுகூறிய அன்னம்பட்டருரை ஈண்டைக்குச் சிறிதும் பொருந்தாதென்று துணியப்படும். இதுநிற்க.

அவ்வாறு மேற்காட்டிய முறையால் சத்தியம், ஞானம் என்பவற்றோடு மறுதலைப்பட்ட அசத்தியம் அஞ்ஞானம் என்பனவெல்லாம் உள்பொருள்களையே குறிப்பனவாயாகலின் அவையெல்லாம் இன்மைப்பொருட்கண் அடங்குமாறில்லையென்பதும், அவையன்மைப் பொருட்கண் அடக்கமுறுதலின் பொருத்தமா மென்பதும், அதனால் மறுதலைப்பொருள் அன்மைக்கண் அடங்க நவென்னும் உபசர்க்கம் உணர்த்தும்பொருள் அன்மையின்மை யென்னும் இரண்டேயா மென்பதும் பெறப்படுவனவாம் என்க.

இனி இக்காரத்தா ளுணர்த்தப்பட்ட அன்மை இன்மை யென்னும் இருபொருள்களுள் ஈண்டெடுத்திருக்கொண்ட 'அத்துவிதம்' என்னுஞ் சொல்லின் கண் நகரம் எப்பொருளை உணர்த்துமெனின், - அஃது அன்மைப்பொருளை யுணர்த்துவதாயினென்க. 'துவிதம்' என்பது இரண்டு என்னும் பொருளை உணர்த்துவது. இரண்டு என்னும் பொருட்பெயர் இருமை என்னும் பண்பைத்தானுடையதாக இருத்தலின், இவ்வெண்ணுப் பொருட்பெயர்மேல் வரும் நகரம் அன்மைப் பொருளாயல்லது, மேற்பொருளை உணர்த்தாது. என்னை? பண்பை யுணர்த்துங் குணப்பெயர்மேல் வரும் நகரமாத் திரம் இன்மைப் பொருளைக் காட்டுமென்று மேலேயுரைத்து விளக்கின மாகலின் என்க. இன்னும் இவ்வெண்ணுப் பொருட்பெயர்மேல் வரும் நகரம் யாண்டும் அன்மைப்பொருளையே விளக்குமென்பதற்கு அனேகம் என்னுஞ்சொல் ஒன்றில்லையென்னும் இன்மைப் பொருளைச் சுட்டாது ஒன்றல்லாத பலவென்பதனைக் காட்டுதலே சான்றமாகலானும், ஆசிரியர்சிவஞானியோகிகளும் சிவஞானபோத யுரையின்கண் "எண்ணப்பெயர்மேல் வந்தநகரம் அன்மைப்பொருண்மாத் திரையே யுணர்த்திப் பொதுமையினிற்பதன்றி ஏனைச்சொற்களின்மேல் வந்த நகரம்போல இன்மை மறுதலைப் பொருள்களையுணர்த்துதல் வழக்கின் கண் இன்மையின்" என்று ஆராய்ந்து நிறுவினமையானும் 'அத்துவிதம்' எனுஞ்சொல் 'இரண்டு அன்மை' என்றே பொருளுணர்த்து மென்றல் கரதலாமலகம்போற் பெறப்படுவதாம்.

இனி இதற்கு இப்பொருள் காணமாட்டாசார் 'அத்துவிதம்' என்னும் பொருட்பெயர்மேல் வந்த நகரத்திற்கு 'இரண்டின்மை' எனப் பொருள்கொண்டு இரண்டு என்பதன் இருப்பை மறுத்து அதற்கு 'ஒன்று' என்றே பொருளுரைத்தார். இனி ஒன்று என்பதனை உணர்ந்துதற்குச் சமஸ்கிருதப்பாஷையில் 'எகம்' என்னுஞ் சொல் உண்டாகலின் அதனையே 'அத்துவிதம்' என்னுஞ் சொல்லும் உணர்ந்து மென்றல் மிகைபடக்கூறுதல் என்னுங் குற்றமாயொழியும். உலகத்தில் பரந்துபட்டுக்கிடக்கும் எல்லாப் பாவைகளினும் ஒருபொருளை யுணர்த்துதற்கு ஒருசொல்லையென்றி இருசொற்கள் கிடையா. அற்றேல், தமிழில் 'மலை' என்பதனையுணர்த்த வரை, விலங்கல், அடுக்கல் முதலியபலசொற்கள்காணப்படுதலும், இவ்வாறே நிகண்டு முதலியவற்றில் ஒன்றொருபொருளையுணர்த்தும் பலசொற்காணப்படுதலும் என்னையெனின்;—மேலே காட்டிய அச்சொற்களெல்லாம் ஒன்றையினே உணர்த்தாது பல்வகைத் தோற்றமும் அமைதியும் உற்றுவிளங்கும் பல்வற்றை உணர்த்துவனவாம். வரைஎன்பது மூங்கிற்காக அடர்ந்துருக்கும் மலையினையும், விலங்கல் என்பது நீளச் சென்று குறுக்கிட்டிச் சூட்டும் மலையினையும், அடுக்கல் என்பது பாவைகள் ஒன்றன்மேல் ஒன்று அடுக்கக்கூறா யிருக்கும் மலையினையும் சுட்டுவனவாம். இவ்வாறே தமிழிலும், வடமொழி முதலான பிறபாஷைகளினும் ஒன்றொருபொருட்குப் பெயர்கள்போலத் தோன்றும் பலசொற்களும் அப்பொருட்பேதங்கள் பல்வற்றையும் அறிவித்தற்குச் சிறப்பாயிட்ட வேறுவேறுபெயர்களாம். இங்ஙனம் ஒருபொருட் பல்பெயராய் வழங்குவனவற்றின் பேதம் அறியமாட்டாராய்ப் பிற்காலத்துப் புலவெல்லாம் தமக்குத் தோன்றியவாறே அச்சொற்களைப் பிரயோகம் பண்ணுவாயினர். பண்டைக்காலத்துச் செந்தமிழ்ச் சங்கவிலக்கியங்களில் அச்சொற்களெல்லாம் பொருட்பேதத் தோன்ற மிகறுப்பவாய்ப் பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கும் அருமைபெருமைகள் அச்சங்கவிலக்கியங்கள் பெருமபாலனவற்றிற்கு விழுமிய உரைகண்ட ஆசிரியர் நச்சுநூல்களினியர் ஆண்டாண்டு அச்சொற் றொருணையங்களை நன்றெடுத்து வகுத்து உரையுரைக்கு மாற்றால் இனி தறியற்பாலனவாம். ஆகவே, ஒன்று என்னும் பொருளைக் குறிப்பதற்கு வடமொழியில் 'எகம்' என்னுஞ்சொல் உண்மையினால் அப்பொருளையே யுணர்த்துதற்கு 'அத்துவிதம்' என்னுஞ்சொல்லும்

எழுந்ததென்றலும், 'கெம்' 'அத்துவிதம்' என்னும் அவ்விருசொற்களும் தமக்குட் பேதஞ்சிறிதுமின்றி ஒருபொருளையே யுணர்த்திக் கொண்டு நிற்குமென்றலும், ஸீக் மீனா டிஸ்டீயூ ப்ரஹ் என்னும் வாக் சியத்துள் நின்ற அவ்விருசொற்களுக்கும் ஒருபிரயோசனமும் மின்றி ஒரே பொருளைக் கற்பித்தலும் மிகைபடக் கூறுதல் நின்றவற்றுதல் என்னுங் குற்றங்களுக்கிடனாய் ஒழியும் என்க.

இனி அதுவேயுமன்றித் தமிழ்வடமொழிமுதலான பாஷைகளில் ஒன்று, இரண்டு, மூன்று, நான்கு, ஐந்து என்றற்றொடக்கத்து எண்ணுப் பொருள்களைக் குறிக்க ஒன்று, இரண்டு முதலான ஒவ்வொரு சொற்களே காணப்படுகின்றன வன்றி வேறுபிற காணப்படுகின்றன. ஒன்று என்பதற்கு கெம் என்னும் ஒரேசொல்லும் இரண்டு என்பதற்குத் துவிதம் என்னும் ஒரேசொல்லும், மூன்று என்பதற்குத் திரிதம்என்னும் ஒரேசொல்லும், நான்குஎன்பதற்குச் சதுர்த்தம் என்னும்ஒரேசொல்லும், ஐந்தென்பதற்குப்பஞ்சஎன்னும்ஒரேசொல்லும் காணப்படுதலல்லாமல், வேறுசொற்கள் காணப்படாமையால், பிறவற்றிற்கின்றி இவ்வேகம் என்னும் ஒருபொருட்குமாத்திரம் 'அத்துவிதம்' என மற்றொரு பெயருமுண்டென்றல் பாஷாதத்துவம் இனையதென்றறியாதார் கூறுங்கூற்றையொழியும். அதுகிடக்க.

இனிப் பொருளாராயும் நெறியால் வைத்துப்பார்க்கு மிடத்தும் அவ்வத்துவிதம் என்னுஞ்சொல் ஒன்றெனப் பொருள்படுமாறில்லையாம். சுருதியுட்போந்த “ ஸீக் மீனா டிஸ்டீயூ ப்ரஹ் ”

“ ஸீக் மீனா டிஸ்டீயூ ப்ரஹ் ” “ ஸீக் மீனா டிஸ்டீயூ ப்ரஹ் ”

என்றற்றொடக்கத்து வசனங்கள் உருத்திரன் ஒருவனே உள்ள இரண்டாவதில்லை எனவும், பிரம்மம் கெமாயும் அத்துவிதமாயுமுளதெனவும், அத்துவிதமாயும் சார்த்தமாயும் எண்காவதாயுமுள்ள சிவத்தின் வேருவதொன்றில்லை எனவும் பரம்பொருட்டுணிவு பெறுவிக் குங்கால், அதனை 'கெம்' 'அத்துவிதம்' என்ன இரண்டுசொற்களால் விளக்குதலானேயே அத்து அவ்விருசொல்லானும் அதன் இருவகை இலக்கணத்தைஉரைக்கப் புருத்ததென்பதுபெறப்படவில்லையா? தத்துவங்கடந்தபரம்பொருளியல்பு உணர்த்தும்வழியெல்லாம் சுருதி 'கெம்' என்றேழ்மியாது, 'அத்துவிதம்' எனவும் மேலும் ஒருசொற்கூட்டிக்கூறுதல்அச்சொல்லால் வேறுமொரு துட்பத்திற்குங்குந்த

துப்பற்றியேயன்றோ? அற்றன்று, பிரமம் ஒன்றேயுளதென்றுமேலு
மேலும் வற்புறுத்துதற் பொருட்டாகவே சுருதி அங்ஙனங்கூற்றி
றன்றி ‘அத்துவிதம்’ என்னுஞ்சொல்லால் வேறுமொருதுப்பந்தெரி
த்தற் பொருட்டன்றெனின்;— ஒன்றினையே மேலுமேலும்வற்புறு
த்தவேண்டினார் அப்பொருட்குரிய அச்சொல்லையேமறித்து மறித்
துங்கூறுவர்; இவ்வியல்பு தமிழ்வடமொழிமுதலான எல்லாப்பாஷை
யிலக்கணங்களுக்கும் ஒப்பமுடிந்ததொன்றேயாம்; அவனே அவனே
சாத்தன், கொற்றன் அதனைஉண்ணவே உண்ணவே செய்வான்
என்னும் உதாரணங்களானும் இதுதெளியப்படும். கடவுள்ஒன்றெ
ன்றே தெளிவிக்கவேண்டிவாரும் ‘ஒன்றே, ஒன்றேகடவுள்’ என்றே
கூறுப. இதுபோலச்சுருதியும் கடவுள் ஒன்றென்றுமாத் திரம் உறு
தியுரைசிகழ்த்தவந்ததாயின் ‘ஏகம் ஏகம் பிரமம்’ என்றேகூறிடல்
வேண்டும். அங்ஙனமன்றிச்சுருதி பிரமம்ஒன்றென்று வற்புறுத்து
தலோடு அதனவேறுமோர் இலக்கணத்தையுங் குறித்தற்பொருட்
டே ‘ஏகமேவாத்வியம்’ எனக்கிளந்தோதுவதாயிற்று. அற்றேல்,
பிரமம்ஒன்றேஉளதென நிறுத்தக்கருதிய அதன்பொருள் ஆற்றல்,
‘அத்துவிதம்’ என்னுஞ்சொல்லுக்கு வேறுபொருள் கற்பித்தலாற்
குறையுமெனின்;— நன்னுசொன்னாய், தேற்றப்பொருள்படுத்திழ்
கொரத்தோடுஒப்பதான ‘ஏவ’ எனும்இடைச்சொல் ‘ஏகம்’ என்ப
தனோடு இயைந்துவின்று ‘பிரமம்ஒன்றே’ என்பபொருளுணர்த்திய
தாகலின், அப்பொருளாற்றல் ஆண்டுக்குறையுமாறு சிறிதுமில்லை
என்க. அற்றன்று, ‘அவனே அவனேசாத்தன்’ என்புழித்தேற்றே
காரம் அவன்என்பதனோடு சேர்த்துவின்றவிடத்தும், மேலும்வலியுண்
டாதற்பொருட்டு ‘அவனே’ என்பது இரட்டித்து வந்தவாறுபோல
‘ஏகமேவ’ என்றவிடத்தும் மேலும் அப்பொருளாற்றல் தோன்று
தற்பொருட்டு ‘அத்துவிதம்’ எனுஞ்சொல் வந்ததெனின்;—அவ்
வாறு வரல்வேண்டினும், மேலே உதாரணவாக்கியத்தில் ‘அவனே’
என்பதே பின்னும் இரட்டித்து வந்தவாறுபோல ‘ஏகமேவ’ என்
பதே பின்னுமிரட்டி “ஏகமேவ ஏகமேவ பிரமம்” எனவரற்பால
தல்லது, ‘ஏகமேவாத்வியம்பிரம்மா’ என வரற்பாற்றன்று எனமறுக்க.
அல்லதூஉம், ‘அவன்’ என்பது இரட்டியவழி ‘ஏ’ காரம்
இரண்டிடத்தும் புணர்ந்து ‘அவனே அவனே’ எனநின்றல்போல
‘ஏவ’ என்பதும் இரண்டிடத்தும் புணர்ந்து ‘ஏவ மேவாத்வியமே

வப்ரம்மா' எனகிறதில்வேண்டும்; மற்று அவ் 'வ' எனும் இடைச் சொல் மேலைச்சுருதிவாக்கியங்களில் 'ஏகம்' என்பதனோடு மாத்திரம் புணர்ந்துகிற்பக் கண்டாமன்றி, 'அத்துவிதம்' என்னுஞ் சொல்லோடு புணர்ந்துகிற்பக் காணாமையாலும், அங்ஙனம் பொருள் செய்தல் அவ்வாக்கியக் கருத்துக்கு முற்றும் முரணமென்பது கடைப்பிடிக்க.

இனிச், சுருதி வேறுஎப்பொருள்கூறக்கருதி 'அத்துவிதம்' எனுஞ்சொல்லை ஆண்டுப்பிரயோகிப்ப தாயிற்றெனின்;—அப்பிரமம் என்னும் முழுமுதற்பொருள் ஏனை உலகு உயிர்களோடு ஒற்றுமையுற்றுப் பிரிப்பின்றி நிற்கலை உணர்த்துதற் பொருட்டாகவே அஃதச்சொற்பிரயோகஞ் செய்ததென்க. அற்றேல், அவ்வுலகுயிர்களோடு பிரிப்பின்றி நிற்கும் அவ்விதைவனும் அவையுஞ் சமமாவான் செல்லுமேயெனின்;—அங்ஙனம் பிரிப்பின்றி நிற்பினும் இறைவன் அளவிற்ற ஆற்றலும் முற்றறிவும் முழுமுதன்மையு முடையனாகலானும், ஏனை ஆன்மாக்கள் சிறியசுத்தியும் சிற்றறிவும் உடையவாய் முதன்மை யில்லாவாயிருக்கலானும், மற்றை உலகங்கள் அறிவில்லாத சடப்பொருள்களாதலானும் அவனும் அவையும் அவ்வாறு சமமாவான் செல்லுதலில்லை யென்க. யுது தெரித்தற்கன்றே 'அத்வித்யம் ப்ரம்மா' என்கூறு, 'ஏகமேவாத்வித்யம் ப்ரம்மா' எனசு சுருதி 'ஏகம்' என்னுஞ் சொற்கூட்டிக் கூறுவதாயிற்று. 'பிரமம் ஏகமேவ' என்றமையானே இங்ஙனம் பிரமங்கள் இல்லை, பிரமம் ஒன்றே யுள்ளது என்பது துணியப்படுவதாயிற்று. தேர்முதலாயின பலராத் செய்யப்படுதல்போல, அநிவிசித்திரமான இப்பிரபஞ்சமும் கடவுளார் பலராத் செய்யப்படுவதென்னும் அநேகேசுவராதத்தை மறுத்துக் கடவுள் ஒன்றே உள்ளான சறுவுதற்பொருட்டிச் சுருதி 'ஏகமேவ' எனுஞ் சொற்பிரயோகஞ் செய்வதாயிற்றெனும் உண்மையைச் சைவசித்திரந்த பரமாசாரிய முர்த்திகளான மெய்கண்ட தேவர்,

“ஒன்றென்ற தொன்றேகாண் ஒன்றே பதிபசுவாம்
ஒன்றென்றநீபாசத் தோடுகாண்—ஒன்றின்றால்
அக்கரங்களின்ற டகரவுயிரின்றேல்

இக்கிரமத் தென்னு மிருக்கு ” என இனிது தெருட்டியருளி
னமை காண்க, 'ஏகமேவ' என்ற அச்சொற்களால் பரப்பியபத்தோடு

சமம்பெறுவ தில்லையெனவும், அப்பிரமம் தான் ஒன்றேயாய் உள்ள தெனவும் மிகதுண்ணியபொருள் நிலைபெறுத்தப்பட்டவாறு காண்க.

இனி அப்பிரமம் தான் ஒன்றேயாய் நற்பினும், ஏனை உலகுயிர்களை அசைவித்தற்பொருட்டும் அறிவித்தற்பொருட்டும் அநாதி தொட்டு அவற்றோடு வேறறக்கலத்து நின்றுபகரித்தலின், அங்ஙனங் கலத்து நிற்கும் உண்மையினைத் தெருட்டவே பொருட்டன்மையால் ஒன்றாய் நிற்கும் அப்பிரமத்தைச்சுட்டிச் சுருதி 'அத்விதீயம்' என வும் மொழித்திவிதாயிற்று. பொருட்டன்மையால் தான் ஒன்றே யானபிரமம் ஏனை உலகுயிர்களோடு சம்பந்தமுறாது தனித்துநிற்ப தாயின் 'அத்விதீயம்' என்னுஞ் சொற்பிரயோகம் வேண்டாமல் 'ஏக மேவ ப்ரம்மா' என்று மாத்திரமே கூறவுமையும், அங்ஙனம் தான் வேறு உலகுயிர்களேறெனத்தனித்தனியேயுற்றலின்றி, இறைவன் அஃவற்றோடு உடன்உடனாய்க் கலந்துகொண்டிருத்தலின் ஏகமாகிய அப்பிரமத்தைச்சுட்டி அத்விதீயம்எனஞ் சொற்பிரயோகம் எழுத்த தென்க. பாலும் நீரு தனித்தனியே பற்குமாயின் பால்ஒன்று நீர் ஒன்று என்றும் அவை தனித்தனியே இருபொருள்கள் என்றுங் கூறல் பொருத்தும்; அங்ஙனமின்றிப் பாலுநீரும் ஒன்று கூடியவழி அக்கலப்பினை ஒன்றெனவாவது இரண்டெனவாவது கூறல் சிறி தும் பொருக்காதாம்; அக்கலப்பினை இரண்டல்லதெனக் கூறுதலே பொருத்தமாம். இதுபோலப்பிரமம் தான்வேறு உலகுயிர்கள் வேறெ னத் தனித்தனியே நற்பின் அவை தம்மை வேறுவேறு இருபொ ருள்களெனக்கொண்டு 'துவிதம்' என வழங்கல் பொருத்தும்; மற்று அப்பிரமம் அவ்வாறின்றி அநாதிதொட்டு உலகுயிர்களோடு உட ளாய்க் கலப்புற்றுநற்பின் அவை தம்மை ஒன்றெனவாவது இரண் டெனவாவது கூறுதல்தொருத்தாமையின், அவை கலப்பால் இரண் டல்லவாய் நிற்குமியல்பு தெரித்து 'அத்விதீயம்' எனச் சுருதி கூறு வதாயிற்றென்க.

இனி அன்மைப்பொருள் ஒன்றினையுத்து வேறொன்றின்காட் டுவதாகலின், பிரமமும் உலகுயிர்களும் வேறுவேறு நற்குமெனத் தவிதவா திகள்கூறும் தனிவலையினையுத்து, அவையிரண்டும் ஒன் றோடொன்றுஅனாவிற்கும் கலப்புநிலையினை இவ்வத்துவிதம்எனஞ் சொல்லண் டெனர்த்தவதாயிற்று. இவ்வத்துவிதமென்னுஞ் சொல் அன்மைப்பொருளையன்றி வேறுபொருளுணர்த்தாதென்பதுமுன்ன ரே இனிதுயிளக்கப்பட்டதுகாண்க.

இனி இவ்வத்துவித இரகசியார்த்தத்தை உணர்த்தவே தக்கனா மூர்த்திவடிவாய்எழுந்தருளிய இறைவனருட்கோலம் சிண்முத்திரை பிடித்துக்காட்டியதென்க. அச்சின்முத்திரையிற் பெருவிரலோடு சுட்டுவிரல்சேர்ந்து ஒருசக்கிரவடிவு தோன்றுகின்றது. பெருவிரலுஞ் சுட்டுவிரலுந்தனித்தனியேகிற்பிற் பெருவிரல்ஒன்று சுட்டுவிரல்ஒன்றுஎனவும், அவைதனித்தனி இருபொருள்கள்எனவுங்கூறுதற் குப்பொருந்தும்; அங்ஙனமன்றி அவ்விரலிரண்டும் ஒன்றுகூடிஒரு சக்கிரவடிவாய்கின்றவழி அக்கூட்டுறவை ஒன்றெனவாவது இரண்டெனவாவதுகூறுதல் ஏலாது. அங்ஙனங்கூறல் ஏலாமையால் அவ்வொன்றுக்கும் இரண்டிற்கும் நடுகின்ற இயைபைச்சுட்ட ஒன்றனையும் இரண்டனையும் உணர்த்தாத அத்துவித மெனுஞ்சொல் ஆன்றோரால் அமைக்கப்பட்டதென்க. இனி இவ்விரற்கூட்டத்திற் பெருவிரலேபிரமமாம், சுட்டுவிரலே ஆன்மாவாம்; இவைஇரண்டன் கூட்டுறவேமுத்தியாம்; அம்முத்திக்கூட்டுறவே அத்துவிதமுத்தியெனப்பெயர்பெறுவதாம். இங்ஙனம் இச்சின்முத்திரைக்கண் அத்துவிதமுத்தித்தன்மை சொல்லானன்றி வெறுங்கைகாட்டால்அறிவுறுக்கப்பட்டமையினாலன்றோ அக்குருவைச்சுட்டி “எல்லாமாயல்லது மாயிருந்ததனை யிருந்தபடியிருந்துகாட்டிச், சொல்லாமற் சொன்னவரை” என்று ஆன்றோர்கூறுவாராயினுரென்க. இச்சின்முத்திரையின்பொருள் இதுவாதல் உணரமாட்டாதார் இதற்குத்தோன்றியவாறெல்லாம்வேறுவேறு பொருள்கூறி இழுக்குறுவர். அதுகிடக்க.

இனி அத்துவிதம் எனும் அச்சொல்லுக்கு இன்மைப்பொருள் கூறுதலடாதாயினும், உலகுயிர்களுெல்லாம் வெறும்பொய்ப்பொருள்களென்றுகோடுமாகலின், பிரமம்ஒன்றே சத்தியமாய்உள்ளதுஏனைய இல்லை எனப்படுதற்கு ஏற்ப அத்துவிதம்என்னுஞ் சொல்லுக்கு இவ்விடத்து மாத்திரம் ‘இரண்டின்மை’ எனப்பொருள் கொள்வேமென கொண்ம வாதிகள் கூறுவராலெனின்;—அவர் கூறுவது ஒருவாற்றினும் பொருந்தாமை சிறுமகார்க்கும் விளங்கற் பாலதேயாம். உள்பொருள்களாய் உண்மை அனுபவப் பொருள்களாய்த் தோன்றும்உலகுயிர்களை இல்பொருள்களென்றற்குப் பிரமாணமின்மையாலும், சுவேதாசுவதரோபநிடதம் “*ब्रह्मैवमात्रं*” என்றும் “*ब्रह्मस्योपरि*” என்றும் “*ब्रह्मैवात्म्यं*” என்றும் கூறுபாற்றால் உரண் அநீச

ஞன் ஆன்மா இருவரும் பிறவாதவர் என்பதும், பரமான்மா சீவான்
மா என ஒரேபெயரான் வழங்கப்படும் இருபதவைகள் மாயை என்னும்
ஒரே மரத்திலுள்ளன என்பதும் இனிது பெறப்படுதலானும்,
சுருதியோடு முரணுமற் கூறவேண்டுமென்னும் அவருரையே அவர்
க்கு இழுக்காய் முடிதலானும் அவருரை பொருத்தாதென்க.

என்று இதுகாறுங் கூறியவாற்றால் மெய்கண்டதேவர் இற்றை
க்கு அறுநூற்றைம்பது வருடங்கள் முன் வெண்ணெய் நல்லூர்ச்
சடையப்பிள்ளையார் அருமைமகளார் மணிவயிற்றிற் நிருவவதா
ரஞ்செய்து மூன்று வயதிலேயே அருள்ஞானமூர்த்தியாய்ச் சிவஞா
னபோதச் செம்பொருண் ஞானநூல் அருளிச்செய்து உலகைவழிப்
படுத்துவாராயின ரென்பதூஉம், அவர் அருளிச்செய்த அவ்வரிய பெ
ரிய சிவஞானபோதநூல் சுத்தச் செந்தமிழ்நூலாகுமே யல்லது
பிறர் கூறுமாறுபோல் மொழிபெயர்ப்பு நூலாகாதென்பதூஉம்,
அவர் மெய்ப்பொருள்கண்ட 'அத்துவிதம்' என்னுஞ்சொல் அன்மை,
இன்மை, மறுதலை என்னும் மூன்றுபொருள்களுள் அன்மைப் பொ
ருளையே உணர்த்துமல்லது வேறுபொரு ளுணர்த்தாதென்பதூஉம்,
அதனைப் பொருள்வகையால் ஆய்ந்து பார்க்கும் வழியும் சுருதி பிர
மத்தை வகமென்றே கூறியொழியாது 'அத்துவிதம்' என்றுங் கூறி
னமையால் அச்சொல்லால் அதன் வேறுமோர் இலக்கணத்தை
உணர்த்தல் வேண்டியே அச்சொற்பிரயோகஞ் செய்வதாயிற்றென்
பதூஉம் பிறவும் ஈண்டுவிளக்கப்பட்டன. ஓம் சிவாயநம ! ஓம் சிவாய
நம ! ஓம் சிவாயநம !

திருச்சிற்றம்பலம்.

தமிழ் நான்மறையின் தேய்விக உண்மை.

வடமொழிக்கண்ணுள்ள நான்மறைபோலத் தமிழ்ப்பாஷையின் கண்ணுள்ள நான்மறைகளின் தெய்விகவரலாற்றினை இன்றெடுத்தபந்தியசிக்கப் புகுகின்றமையின் இங்ஙனம் இன்று விஷயத்திற்குப் பெயர்தரப்பட்டது. நான்மறை நற்பொருள்கள் எந்தப் பாஷையிலே வழங்கப் பெறுமாயினும், தம்மைக் கேட்பார்க்கும் உணர்வார்க்கும் அவர் கெஞ்சினே உருகச்செய்து அவர் அறிவினைக் கரைத்துச் சிவானந்தப் பெற்றினைப் பெறுவிக்கும் நாம் உடையனவாம். அற்றாயினும், அவை தாம் தாம் வழங்கப்பெற்றுப் பாஷையின் இயற்கையமைதியழகாழும் ஒருசிரப்பு எய்தப்பெற்றுத் தம்மைப்பயில்வார் அறிவேடு ஒற்றுமைப்பட்டு எளிதிலே அணுபவிக்கப் படுகின்றமையவாய்ப் பொருவடையும். உலகத்திலே பங்குபட்டுக் கிடக்கும் தொன்னாயிற் பாஷைகளுள் ஒருபகுப்பு நாரிகேளபாகத்தினும், ஒரு பகுப்புத் திராட்சபாஷத்தினும் பொருத்தவனவாய் இருக்கும். வேனிற்காலத்து வழிசெல்வான் ஒருவன் இடையே பசியாழும் தாகத்தாழும் மிக வருத்தி புண்பட்டு ஒருசார் உயர்ந்துள்ள ஒருசென்ன மாத்தென்றேப் பிரயாசையற்றேறி அதன்றலையிற் காய்த்துத் தொங்குங்குடையுட் பருங்காய் ஒன்றைப் பறித்துக் கொண்டு சென்றங்கு அங்காயின்மேல் மட்டையோ யெல்லாம் உரித்தெடுத்துப் பின் ஓட்டையும் உடைத்துக் கொண்டு உள்ளிருக்குந்தண்ணீரையருந்திப் பருப்பையுண்டு பசிதாகம் தீர்வது சுண்டாமன்றே! அதுபோல்வதோர் அமைதியுடைய பாஷை நாரிகேளபாகம்பற்றி வந்ததொன்றும். தென்னமலர் தன்மட்டுள்ள தேங்காயினை எளிதிலே பறித்துக்கொள்ள வொலாது மிக உயர்ந்து நின்றல்போலத் தன்கண்ணுள்ள உரியபெரிய நார்பொருள்களைத் தன்னைப்பயில்வார் எளிதிலே அறிதற்கு வலாவாறு எழுத்தமைதி சொல்லமைதிகள் மிகவுங் கடினமாயிருத்தலும், அவ்வெழுத்தமைதி சொல்லமைதிகளைத் துறைபோகக் கற்றறிதத்தும் பறித்துக் கொள்ளப்பட்ட தேங்காயின் மேன்மட்டையோ உரிக்கவேண்டவதுபோலப் பொருள் பல திறப்படத்தொன்றும் வாங்கியங்ஙனிற் பொருளிதுவென்று நிச்சயித்தற் பொருட்டாய் பற்றைப் பொய்ப்பொருடருகு சொல்

லடுக்குகளையெல்லாம்விலக்கிக்கொண்டு அவ்வாக்கியஉண்மையமைதி கண்டபின்னும் உரித்தேதேங்காயின் ஒட்டைக் களையவேண்டுவது போல அவ்வாக்கியத்தின் பொருட்சாரத்தை யுணரவேண்டிதலும் உடைத்தாய்அதன்பிறகு தன்உண்மைப்பொருளைக்காட்டும் பாவை நாரிகேளபாக அமைதியினை யுடையதென்று தெளியப்படும். இனி இங்ஙனமெல்லாம் வருந்தவேண்டாது தன் றலைக்குமேற்றொருங் கும் சொழிமுந்திரிப்பழக்குலையினைப் பறித்து அதன்கண்ணுள்ள மிகவுந்தித்திப்பான பழங்களைத் தான் வேண்டிமட்டும் புசித்து ஒருவன் பசியுந்தாகமுற் றீர்த்தாற்போல, மிக இலேசிலே கற் றற்குரிய எழுத்தமைதி சொல்லமைதி வாக்கியவமைதி பொருள மைதிகளை யுடைத்தாய்த் தன்னைக் கற்பானுக்குத் தன்கண்உள்ள உண்மை நூற்பொருளை மிகவும் இரகிக்க ணட்டும் பாவை திராட்ச பாக அமைதியிளையுடையதென்று துணியப்படும்.

இப்பரதகண்டத்தின் வடக்கே வழங்கும் சமஸ்கிருத பாவை யும் இதன்றெற்கே வழங்கும் செந்தமிழ்ப்பாவையும் தம்மைப்பயில் வார்ப்புக்குத் தங்கண்உள்ள சாத்திர வுண்மைப்பொருளை அறிவுறுத் துச் சிவானந்தப்பேற்றை எய்துவிக்குஞ் சிறப்புடையவாயினும், இவற்றுள்ஒன்று நாரிகேளபாகஅமைதியும் மற்றொன்று திராட்ச பாக அமைதியும் பெற்றுப் பிரகாசிக்கின்றன. சமஸ்கிருத பா வைக்கு மூலமொழியான ஆரியபாவை ஒன்றே பல்லாயிர வருஷங்களுக்கு முன் ஆடவரானும் மகளிரானும் பிள்ளைகளானும் வீடுகடோறும் தெருக்கடோறும் நகரங்கடோறும் வழங்கப்பட்டு வந்தது. இனி அவ்வாரியபாவையினை வழங்கும் ஆரியமக்கள் இப் பரதமா கண்டத்திற்கு வடமேற்கே தாம் வசித்த பிரதேசங் களை விடுத்து இப்பரதகண்டத்துட் புருந்தகாலத்துத் தமக்கெதி ரிலே மிகவும் நாசரிகவழக்கடைந்து பிரகாசிக்கும் தமிழ்ப்பாவையி னைக்கண்டு அதிலுள்ள இலக்கணவிலக்கியஅமைதிகளை யெல்லாம் பார்த்துத்தமது ஆரியபாவையினை நூல்வழக்கிற்கு ஏற்றவிதமாகத் திருத்தி அங்ஙனம் எல்லாநலங்களும் பொருந்தத்திருத்தப்பட்ட தென்னுங்காரணம்இனி துதோன்ற 'சமஸ்கிருதம்' என்னும்பெயருஞ் சூட்டினர். இங்ஙனம் திருத்திச்செய்யப்பட்ட சமஸ்கிருதபாவை கிரம்பவும் பிரபலமாய்வழங்கலே, இதற்குமூலமொழியான ஆரியபா

ஷை இறந்துபட்டது. நூல்வழக்கினுள்ளே நிரம்பவும்பிரபலப்பட்டு வந்தசமஸ்கிருதபாஷையின் எழுத்தின்சப்தபேதங்கள் அவற்றைத் திருத்தமாய்க்கற்றோரானன்றி, மற்றைஆண்மக்களானும் பெண்மக்க ளானும் பிள்ளைகளானும் உச்சரிக்கவாராமையால் சமஸ்கிருதபாஷை எஞ்ஞான்றும் உலகவழக்கிற்பயின்று வந்ததேயில்லை. அதுகற்றோர்க் குரிய நூல்வழக்கின்மாத்திரம் பயின்றுவருவதாயிற்று. இவ்வாறு மூலமொழியான ஆரியம் இறந்துபட்டமையானும், அதனினின்றுந் தோன்றியசமஸ்கிருதம் உலகவழக்கிலின்றி நூல்வழக்காய்மாத்திரம் இருந்தமையானும் சமஸ்கிருதபாஷையினைக்கற்போர்மிகவும் இடர்ப் படுவாராயினர். உயிரெழுத்துக்களிலே ரு லுவென்னும் உயிர்மெய் யெழுத்துக்களைப் பிறழவைத்தும், க் ச ட் த் ப் என்னும்வல்லொற் றுக்களை மனிதர்க்கு இயற்கையேதோன்றும் உச்சாரணஇலேசாற் கூறாது அவையொவ்வொன்றையும் எடுத்துப்படுத்தும்படிநீந்தும்உச்ச ரித்துச்செயற்கையான் வேறுவேறுமூன்றெழுத்தாக்கியும், கீழ்வாய்ப் பல் துனியை நாவின் துனி இயற்கையேபொருந்தத்தோன்றும் ஸ் என் னும் ஒலியைச் செயற்கைப்படுத்து அந்நாவின் துனியைக் கீழ்வாய்ப் பல்லின் அடியைப் பொருந்தவைத்துச்சரித்து ஸ் எனும் எழுத்தாக் கியும், அந்நாதுனியை மேல்வாய்அண்ணத்தைப்பொருந்த இலேசாக வையாது அடர்த்தி அழுத்திவைத்துச்சரித்து ஷ் எனும்எழுத்தாக் கியும், இவ் ஷ் க் என்னும் இரண்டெழுத்தையுங் கூட்டி க்ஷ் எனும் ஓர் எழுத்தாக்கியும் இங்ஙனம் எழுத்திலக்கணம்எல்லாம் இயற்கை யாய் ஓதற்கும் உணர்தற்கும்பொருத்தமின்றிச் சமஸ்கிருதபாஷை யிலே அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இனிச் சொல்லிலக்கணமோ வெனில் ஒவ்வொருபெயரும் வினையும் ஒருமைபன்மை என்பனவற் றை இயற்கையே உணர்த்தும் தமிழ்முதலான பாஷைகளிற்போலா து, ஒருமை இருமை பன்மை என்பவற்றை உணர்த்தும் விகுதிகள் பல உடையனவாய்த், தமிழ்முதலானஇயற்கைப்பாஷைகளில் உயர் திணையில் ஆண் பெண் பலர் எனும் பாற்பகுப்பும் அஃறிணையில் ஒன்று பல என்னும்பாற்பகுப்பும் அமைந்தவாறு போலாது சம ஸ்கிருத மொழிகள் ஒவ்வொன்றும் உயர்திணையில் ஆண் பெண் பாற்பகுப்பை உணர்த்துவதன் மேலும் அலிப்பால் ஒன்றுணர்த் தியும், அஃறிணையில் ஒருநியதியுமின்றி அறிவில்லாத கல் மண் படிம் பு மேகம் கடல் முதலியவற்றிற்கும் ஆண் பெண் அலி

என்னும் பாற்பகுப்பு ஒரு பிரயோசனமுமின்றி யுணர்த்தியும் இவ்வாறு அவற்றையெல்லாம் உணர்த்தும் அளவிந்த விசுவிக் கையுடையதாயிருக்கின்றது. இனி வாக்கிய அமைதிகளோ வென்றும் குணம், தீர்க்கம், விருத்திமுதற் பலத்திறப்பட்ட சந்திகளுடையனவாயும் பலபொருட்டுடந்தருவனவாயும் பொருள்மயக்கம்மிசுதியுமுடையனவாயும் இவ்வாக்கியப்பொருளை நிச்சயித்தற்கு மீமாஞ்சைமுதலானசாத்திரக்கருவியினை இன்றியமையாதுவேண்டிநிப்பனவாயும் இருக்கின்றன. இனி இவ்விடர்ப்பாடெல்லாம் மிகமுயன்று நீக்கிக்கொண்டுபோய்ச் சுலோகங்கள் விருத்தங்கள் முதலானபாவகைகளை ஒதும்வழியும் மெல்லென்ற ஒசையின்பர்தோன்றாது க் ச் ட் த் ப் என்னும் சுதாத்த, அநுதாத்த, சுவரிதம் என்னும் வல்லோசைவேறுபாடுகள் மிக விரவியும் ஸ் ஸ் ஷ் ஹ் ஸ்ஷ் முதலான அனுகரணஒலிகள் மிகவிரவியும் அவை ஒதுவார்க்கும் உணர்வார்க்கும் சித்தவிருத்தியினை ஒடுக்கி அவர்ஆன்மஅறிவினை நெகிழச்செய்து அவ்வறிவின்கண் ஊறிச்சுரந்தொழுகும் இன்பத்தினைப் பயக்கமாட்டாரவாய், அச்சித்தவிருத்தியினை மிகுதிப்படுத்திக் குரோதங்கோபம்உக்கிரமுதலான தாமதகுணங்களை எழுட்டிவிடுகின்றன. இங்ஙனஞ்சமஸ்கிருதபாஷை உலகவழக்கின்கண் உச்சரித்துவழங்குதற்குவலாமையினாலே நூல்வழக்கின்மத்திரம் பயிலப்படுவ தொன்றாகையால் அதில் உள்ள ஒவ்வொருசொற்களும் புதிதுபுதிதாகக் கற்கற்பாலவாயிருத்தலாலும், கற்குமிடத்தும்எழுத்துச் சொல் சொற்றொடர்பா என்னும் வகைகளாற் பெரிதும் இடர்ப்பாடுடைய நாரிகேளபாக அமைதியுடையதாய் இருத்தலாலும் அவ்வடமொழிக்கண் உள்ள நான்மறைகள் சில்வாழ்நாட்பல்பிணிச் சிற்றறிவுடையார்க்குச் சிறிதும் பயன்படுவனவல்லாம். இதுபற்றியன்றே,

“கல்வி கரையில கற்பவர் நாள்சில

மெல்ல நினைக்கிற் பிணிபல— தெள்ளிதின

ஆராய்ச் தமைவுடைய கற்பவே நீர்பிரித்துப்

பாலுண் குருகிற் றெரிந்து” என்று அறநூலும்விதிப்ப

தாயிற்று.

இனித் தமிழ்ப்பாஷையோ வெனின் எல்லாமனிதர்க்கும் இயற்கையில்எழும் பன்னீருயிரொழுத்துக்களும் பதினெண் மெய்

யெழுத்துக்களும் இலேசாக அமைந்த எழுத்திலக்கணமும், இரு திணையம்பான் மூவிடங்களையுணர்த்துஞ் சொல்லிலக்கணமும், இவற்றும் ரொடுக்கப்பட்டுப் பொருள் எளிதிலே புலப்படுக்குஞ் சொற்றொடரிலக்கணமும், நீர்மடையிற் நெளிந்தநீர் நிரம்பி மொழுமொழுவென் ரொழுதினற்போன்ற செய்யுள் ஓசை யின்பமு முடைத்தாய் இப்பாதகண்டத்துள் ஆரியர்வருதற்குமுன்னும் இமய முதற்குமரியீராக நடைபெற்றதாய், அதுவந்தபின்னுஞ் சமஸ்கிருத முண்டாவதற்குச் சகாயம்பலுபுரிந்து அதனோடு உடன் அளவளாவி அவையிரண்டும் வழக்குவீழ்த்தபின்னும் நடைபெற்று இன்றுகாறும் வழங்குவதாய் விளங்காநிற்கின்றது. இது நன்றுவிளக்கும் பொருட்டே தத்துவசாத்திர பண்டிதரான சுரதரம்பிள்ளை

“பல்லுலகும் பலவுயிரும் படைத்தளித்துத் துடைக்கினுமோர்
எல்லையறு பரம்பொருண் முன்னிருந்தபடியிருப்பதுபோற்
கன்னடமுங் களிதெலுங்குங் கலின்மலையாளமும் துளுவும்
உன்னுதரத்துதித்தெழுச்சே ஒன்றுபல வாயிடினும்
ஆரியம்போ லுலகவழக் கழிந்தொழிந்து சிதையாகின்

சீரிளமைத்திரம்வியந்து செயன்மற்று வாழ்த்துதுமே” என்று வைத்துக்கூறினார். இங்ஙனம் தமிழ் உலகவழக்குடையதாய் நடைபெறுகின்றமையின் அப்பாஷையின் சொற்கள் பெரும்பாலானமால் வருத்தமின்றி அறியப்பட்டன வாகின்றன. உலகவழக்கில்லாத வடமொழியை நாடொறும் வழுவாமல் முறையாய்க்கற்று அப்பாஷையிற் புலமையடையவேண்டும் நல்லறிவாளன் ஒருவனுக்குக் குறைந்தது பத்துவருஷங்கள் செல்லும்; இப்படியே நம்முடைய சாதியார்க்குள் வழங்குதலில்லாத ஆங்கிலபாஷையினைக்கற்றுப் புலமையடைதற்குக் குறைந்தது பத்துவருஷஞ் செல்வது எல்லாரும் பிரத்தியக்கமாக அறிந்த உண்மையேயாம் இனி உலகவழக்கிலுள்ள நமது செந்தமிழ்ப்பாஷையைக் கற்றற்கோ மந்தபுத்தியுடையானுக்கு ஐந்துவருடமும், தீவிரபுத்தியுடையானுக்கு மூன்றுவருடமுமாதிரம் போதுமானவையாம். இன்னும் எழுத்துச் சொல்லிலக்கணங்கள் வரையறையின்றி ஒருசியதிக்கு அகப்படாதுவிரிந்த சமஸ்கிருதமுதலிய இலக்கணங்கள் போலாது, தமிழில் நொல்நாட்பியம் முதலான ஆரிய பெரிய இலக்கணங்கள் ஒர்வாம்புகடைப்பிடித்துப்போதிக்கும் பெருமை நிரம்பினவாம். இது,

“கண்ணுதற் பெருங் கடவுளுங் கழகமோ டமர்ந்து
பண்ணுறத்தெரிந் தாய்த் தவிப்பசந்தரிமேனை
மண்ணிடைச் சில இலக்கண வரம்பிலா மொழிபோல்
எண்ணிடைப்படக் கிடந்ததா எண்ணவும்படுமோ” என்றும்,

“மறைமுதற் கினந்தவாயான் மதிமுகிழ் முடித்தவேணி
இறைவர்தம் பெயரைநாட்டி யிலக்கணஞ் செய்யப்பெற்றே
அறைகடல் வரைப்பிற்பாடை யனைத்தும் வென்றாரியத்தோ
டுறத்தரு தமிழ்த்தெய்வத்தை யுண்ணினைந் தேத்தல்செய்வாம்”
என்றும் ஆன்றோர் கூறுவாராயினர்.

இனி இதன்கண்ணுள்ள ஓசையின்பம் மற்றை எந்தப்பாஷையினும் இல்லையென்றதனை வலியுறுத்துவாம். க் ச் த் ப் ட் என்பன வற்றை எடுத்தல், படுத்தல், நலிதலாகிய சுதாத்த அனுதாத்த சுவரிதவகைபற்றி உச்சரிக்கும் வல்லோசையும், மெல்லோசையினைக் கெடுத்துத் தோன்றும் ஸாஷஹக்ஷ என்னும் அலுகாணக் குறிப்போசையும் தமிழ்ப்பாஷையின்கண் இல்லாமையின் இப்பாஷை முழுவதூஉம் ஓசையின்ப முடைத்தென்பது துணியப்படும். அதுவேயுமன்றித் தனி மெய்யெழுத்துக்களை முதலிற்கொண்ட க்ரமம் ந்யாசம் பிரபலம் என்றற் றொடங்கத்தான் வருத்தி யுச்சரிக்கும் முயற்சியின்றி, இச்சொற்களை உச்சரிக்க வேண்டி வந்துழியும் அவற்றோடு உயிர் எழுத்துச் சேர்த்துக் கிரமம் ந்யாசம் பிரபலம் என்பனவாக இலேசாக்கிச் சொல்லும் நெறியு முடைத்தாகலின் தமிழ் ஓசையின்பத் தனக்கே உரித்தாகவுள்ளதென்பது தெற்றென விளங்கும். தமிழ்ப்பாஷை முழுவதூஉம் இங்ஙனம் ஓசையின்ப முடைத்தாய் நடைபெறு பாயினும், இதன்கட் செய்யுட்கள் இயற்றும் நல்லிசைப்புலவர் இப்பாஷையின்கண்ணும் உள்ள வல்லோசையினைப் பெரும்பான்மையான் விலக்கி மெல்லோசை நிரம்பத் தோன்றவே சொற்பொறுக்கி யமைத்துப் பலதிறப்பாக்கள் இயற்றுவாராயினர். ங் ஞ் ண் ட் ம் ன் ய் ர் ல் வ் ழ் ள் ற் என்னும் பதின்மூன்றெழுத்துக்கள் மிகப் பயின்றுவருஞ் சொற்களை தமிழ்ப்பாட்டுக்களிலெல்லாம் பெரும்பான்மையாற் காணப்படுவனவாம். இஃது,

“அம்மையேயப்பா வொப்பிலா மணியே யன்பினில்விளைந்தவா ரழுதே, பொய்ம்மையேபெருக்கிப் பொழுதினைச்சுருக்கும் புழுத் தலைப்புலையேன்றனக்குஞ், செம்மையேயாயசிவபுரமளித்தசெல்வ மேசிவபெருமானே, இம்மையே யுன்னைச்சிக்கெனப்பிடித்தேன் எங் கெழுந்தருளுவதினியே” என்னுந்திருவாசகத் திருவாக்கினும்,

“தனித்தனிமுக்கனிபிழித்து வடித்தொன்றாகூட்டிச் சநக்க ரையுங்கற்கண்டின்பொடியுமிகக்கலத்தே, தனித்தநறுந்தேன்பெய்து பசும்பாலுந்தெங்கின் றனிப்பாலுஞ் சேர்த்தொருநீம்பருப்பிடியும் விரவி, இனித்தநறுநெய்யனைத்தேயிளஞ்சூட்டினி நக்கியெடுத்தசுவை க்கட்டியினுமினித்திடுச்செள்ளமுதே, யனித்தமறத்திருப்பொது வில்விளங்குநடத்தரசேயடிமலர்க்கென்சொல்லணியாமலங்கலணிந்த ருளே” என்னும் இராமலிங்கசுவாமிகள் அருளிச்செய்த பாடலினுங் கண்டுகொள்ளப்படும். தமிழ்ப்பாஷையில் இங்ஙனம் நிகழும் மெல்லோசையினுள்ளும் இன்னுஞ்சாரமாய்ச் சொற்குவை பழுத்தொழுக வருவதோர் ஓசையுண்டென்றும், அஃதொருநாப்பியம் முழுவதூஉம் பயின்றுவருமாயின் அது தோல் என்னும் வனப்பாமென்றும் தெய்வப் புலனைத் தொல்காப்பியனார்.

“இழுமென்மொழியான்விழுநியதுவலினும்

பார்த்தமொழியானடிசிரிந்தொழுகினும்

தோலெனமொழிப தொன்மொழிப்புலவர்” என்று அருளிச் செய்வாராயினர். தமிழ்மொழியின் வரம்புகண்டு சங்கவிலக்கியங் கட்கும் தொல்காப்பியத்திற்கும் உரைகண்ட ஆசிரியர் நச்சினூர்க் கினியர் சீவகசிந்தாமணி யுரையிலே “இக்காவியம் முழுவதூஉம் அங்ஙனம்வந்த தோல் என்னும் வனப்புடையதாமென்க” என்றுரை கூறினார். இஃதொருநால் அச்சீவகசிந்தாமணியினை மேற்கும் நுண்ணறிவாளர்க்கும் இனிது விளங்கற்பாலதேயாம். இத்தோல் என்னும் வனப்புப் பெரும்பான்மையும் முகரவொலிபற்றி வருவதாமென்பது ஆசிரியர் தாங்கூறும் அவ்விவக்கணத்திற்கு இலக்கியமாக அச்சுத்திரத்திலேயே அதனைப் பொருத்திக் காட்டியவாற்றானும் அறிந்து கொள்ளப்படும். இனி இந்த முகரவொலியோடு ஒப்புமையுடைய ள, ல, ர, ந, ன், ண், ன், முதலியவும் ஒன்றிணைமுடித்தல் தன்னினமுடித்தலென்னு முத்தியாற்றுகொள்ளப்படுவனவாம். இத்தோல் என்னும் வனப்பு இங்ஙனங் கனிந்துநிற்கல்,

“கற்பாலுமிழந்தமணியுங்குழுவாதுவிட்டால்
நற்பாலுழியுகைவெண்மதிபோனிறைந்த
சொற்பாலுமிழந்தமறுவுமதியாற்கழுஉயிப்
பொற்பாவிழைத்துக்கொளற்பாலார்புலமைமிக்நார்”

“காய்மாண்டதெங்கின்பழம்வீழக்கமுகினெற்றிப்
பூமாண்டதீந்தேன்றெருடைகீறிவருக்கைபோழ்த்து
தேமாங்கனிசிதறிவாழைப்பழங்கள்சிந்தும்

ஏமாங்கதமென்றிசையாற்றிசைபோயதுண்டே” எனவருஞ்
சிந்தாமணிப்பாட்டுக்களிற் காணப்படும். இவ்வாறு ஒசையின்டம்
பெரிதுடைத்தாய்த்தோன்றும் சிந்தாமணிக்கு எதிர் நிற்கவல்லதான
பெருங்காப்பியனால் தமிழில் பெரியபுராணத்தை யன்றிப் பிறிது
காணப்படுவதில்லை. இது,

“ஞானத்தின்றிருவுருவை நான்மறையின்றனித்துணையை
வானத்தின்மிசையன்றிமண்ணின்வளர்மதிக்கொழுந்தைத்
தேனக்கமலர்க்கொன்றைச்செஞ்சடையார்சீர்தொடுக்குங்
கானத்தினெழுபிறப்பைக்கண்களிப்பக்கண்டார்கள்”

“கடையுக்கத்திலாழியின்மேன் மிதந்ததிருக்கழுமலத்தினிருந்த
செங்கண், விடையுக்கத்தார்திருவருளால்வெற்பரையன்பாவைதிரு
முலைப்பாலோடும், அடையநிறைசிவம்பெருகிவளர்ஞானங்குழைத்
தூட்டவமுதுசெய்த, உடையமறைப்பிள்ளையார்திருவார்த்தை யடி
யார்களுரைப்பக்கேட்டு” எனவரும் பெரியபுராணத் திருவாக்கான்
நன்கறியக்கிடக்கும். இனி அன்பே உருவாய் அழுதழுது குழைந்து
ருகிய மாணிக்கவாசகப்பெருமான் திருவாய்மலர்த்தருளிய திருவாக்
குகளிலெல்லாம் இந்த மெல்லோசையின்பம் நிரம்பித் துரும்புகின்
றது. அது,

“தெளிவளர்வான்சிலைசெங்கனிவெண்முத்தந்திங்குளின்வாய்ந்
தளிவளர்வல்லியன்னாய்முன்னியாடுபின்யானளவா
ஒளிவளர்தில்லையொருவன்கயிலையுருபெருந்தேன்
றுளிவளர்சாரற்கரந்துங்ஙனவந்துதோன்றுவெனே”

‘யாழுமெழுதியெழின்முத்தெழுதியிருளின்மென்புச்
சூழுமெழுதியோர்தொண்டையுந்தீட்டியென்றொல்பிறவி

ஏழுமெழுதாவகைசிதைத்தோன் நில்லையுரினமாம்
பொழுமெழுதிற்சொர்க்கொம்பருண்டேற்கொண்டுபொதுகவே”

‘விழியாற்பிணையாம்விளங்கியலான்மயிலாம்மிழற்றும்
மொழியாற்கிளியாம்முதுவானவர்தம்முடித்தொகைகள்
கழியாக்கழற்றில்லைக்கூத்தன்கயிலெழுந்தம்மலைத்தேன்
கொழியாத்திகழும்மொழிற்கெழிலாமெங்குலதெய்வமே” என்னுந்
திருச்சிற்றம்பலக்கோவைத் திருவாக்குகளுட்காண்க. மாணிக்கவாச
கப்பெருமான் திருவாய்மலர்ந்தருளிய திருவாக்குகளின் இவ்வுண்
மையை யுணர்ந்தன்றே இராமலிங்கசுவாமிகள்,

“சேமரிஞ்சுத்திருவாசுநீர்த்தேவென்றுலகுபுகழ்
மாமணியேநீயுரைத்தவாசகத்தையெண்ணுதொறுங்
காமரிஞ்சுதலன்றன் கலவிதனைக்கருதுகின்ற
ஏமமுதுகற்புடையாரின்பினுடின்பெய்துவதே”

“வான்கலந்தமாணிக்கவாசகநின்வாசகத்தை
நான்கலந்துபாடுங்கால்நற்கருப்பஞ்சாற்றினிலே
தேன்கலந்துபால்கலந்துசெழுந்நனித்தீஞ்சுவைகலந்தென்
ஊன்கலந்தென்னுயிர்நலந்திங்குவட்டாமலினிப்பதுவே”

“வருமொழிசெய்மாணிக்கவாசகநின்வாசகத்தி
லொருமொழியேயெண்ணையுமென் னுடையனையுமொன்றுவித்
தருமொழியாமென்னிலினிச்சாதகமென்சஞ்சலமென்
குருமொழியைவிரும்பியயல்கூடுவதென்கூறுதியே” [துத்

“பெண்சுமந்தபாகப்பெருமாளுருமாமே
லெண்சுமந்தசேவகன்போலெய்திய நம்வைகைநதி
மண்சுமந்துநின்றதுமோர்மாறன்பிரம்படியாற்
புண்கமந்துகொண்டதுநின்பொருட்டன்றோபுண்ணியனே”

“வாட்டிலிராமாணிக்கவாசகநின்வாசகத்தைக்
கேட்டபொழுதங்கிருந்தகீழ்ப்பறவைச்சாதிசளும்
வேட்டமுறும்பொல்லாவிவங்குசளுமெய்க்கூளு
நாட்டமுறுமென்னிலாதுநானடைதல்லியப்பன்றே” என்றுஇங்
கனமெல்லாம் அசன்மபருமை விரித்துரைப்பாராயினர்.

இனி இப்பெற்றித்தான மெல்லோசையின்பமே இத்தமிழ்ப்பா
 வைஷியின் தெய்விகவுண்மையினை விளக்குவதென்று காட்டுவாம்.
 உலகத்திலுள்ள சப்தபேதங்களையெல்லாம் வருத்துப் பார்த்தால்
 அவை வல்லோசை மெல்லோசை குறிப்போசை யெனமூன்றாயடங்
 கும். ஒருவன் மிகவுங் கோபங்கொண்டு பேசுவனின் அவன் அப்
 போது மிக உரத்துக்கூவுதலைக் காண்கின்றோம்; ஒருவன் ஓர் ஆற்
 ருமையால் வருந்துமபோது ஹா உஸ் என்று ஆவிபோக்குதலைக்
 காண்கின்றோம்; ஒருவன் இங்ஙனமின்றி அமைந்து ஆழ்ந்த சிந்தனை
 யுடையனாயிருக்கும்போது மிக இனியசொற்களினாலே சாந்தமாய்ப்
 பேசக்காண்கின்றோம். இவ்வாறு காண்டலினாலே சத்துவகுணம்
 மிகுந்தவிடத்து மெல்லோசை தோன்று மென்பதும், இரா
 சதகுணம் மிகுந்தவிடத்துக் குறிப்போசை தோன்றுமென்பதும்,
 தாமதகுணம் மிகுந்தவிடத்து வல்லோசை தோன்றுமென்பதும்
 இனிது பெறப்படும். தாமத இராசத குணங்களை ஒடுக்கிச்
 சத்துவ குணத்தை நிலைபெறுவித்தலே இறைவனுடைய பேரி
 ன்பானுபவத்தை எய்தற்குரிய சாதனமாகும். இன்னும் உல
 கத்தின்கட் சமாதான வாழ்க்கையை விரும்பிச் சீவகாருணிய
 ஒழுக்கம் பூண்டு நடப்பானுக்குச் சத்துவ குணமும் அதன்வழித்தோ
 ன்றும் மெல்லோசையுமே இன்றியமையாது வேண்டற் பாலனவாம்.
 தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவரும் “இன்சொ லினிதீன்றல் காண்
 பா னெவன்கொலோ வன்சொல்வழங்குவது” “இனியவுளவாகஇன்
 னாகூறல் கனி யிருப்பக் காய் கவர்ந்தற்று” என்று திருவாய் மலர்ந்
 தருளினார். சாந்த குணமாய் இனிய சொற் பேசுவானைக் கண்டால்
 எத்துணைத் தீயகுணமுடையாரும் தாமுஞ் சாந்தப்பட்டு அமைந்
 தொழுகக் காண்கின்றோம். கடுகடுத்து உக்கிரமாய்ப் பேசுவானைக்
 கண்டால் எத்துணைப் பொறுமை யுடையாரும் தாமும் கோபித்துப்
 பேசுகின்றார். துன்பங்களால் ஆற்றாது வருந்துவாரைக் கண்டால்
 யாரும் துன்புறுகின்றார். ஆகவே, சத்துவ முதலிய குணங்களுள்
 ளும் அவற்றின் காரியமான ஓசைகளுள்ளும் ஒருவரிடத்து எது
 தோன்றுமோ அதுவே பிறரிடத்துந் தோன்றுவதாகும். இது
 கண்டே பட்டினத்தடிகள்

“நல்லாரிணக்கமு நன்பூசை நேசமு ஞானமுமே

யல்லாது வேறு நலையுளதோ வகமும் பொருளும்

இல்லாளுஞ் சுற்றமு மைந்தரும் வாழ்வும் எழிலுடம்பும்

எல்லாம் வெளிமயக்கே யிறைவா கச்சியேகம்பனே” என்று அருளிச்செய்தார். ஆகையால், தமிழ்ப்பாஷை யொன்றே சத்துவ குணத்தோடு ஒற்றுமைப்பட்ட மெல்லோசை யின்ப முடைத்தென்று காணப்படுதலால், அப்பாஷையின் பயிற்சி யொன்றே விரிந்து செல்கின்ற நமது சித்தவிருத்தியினை ஒடுக்கு முகத்தால் தாமத இராசத குணங்களைக் கீழ் அடக்கிச் சத்துவ குணத்தை மிகுவித்து நிலைபெறச் செய்து சிவானந்தப் பெரும் பேற்றை எய்துவிக்கும். வடமொழிக்கண் உள்ள நான்மறைகள் அரிய பெரிய இரகசியார்த்தங்கள் பல அடக்கி வைத்திருப்பினும் அவைகளையுடைய சமஸ்கிருதபாஷையின் நாரிகேளபாக அமைதியி னூற் பெறுதற்கு மிகவும் அருமையுடையதாவதன் மேலும், அப்பா ஷையின்கண் மிகுதியாயுள்ள வல்லோசைகுறிப்போசைகளானவை அவற்றைப் பயில்வார்க்குத் தாமதகுண இராசதகுண சொரூபமா யுள்ள சித்த விருத்தியினை மிகுவித்தலால் சத்துவகுண காரியமான அன்பு தோன்றமாட்டாதாகும். அன்பு தோன்றாதாகவே

“அன்புஞ்சிவமு மிரண்டென்ப ரறிவிலார்

அன்பேசிவமாவ தியாரு மறிகிலார்

அன்பேசிவமாவ தியாரு மறிந்தபின்

அன்பேசிவமா யமர்ந்திருந்தாரே” என்ற அருமைத்திரு வாக்கின்படி அவ்வன்போடு அபேத சம்பந்தமாயுள்ள சிவமூந்தோன் றப் பெறுதாகும். அதுகண்டே

“விளங்கிழை பகர்ந்த மெய்யுடை முக்கட்

காரண னுரையெனு மாரண மொழியோ

ஆதிசீர் பாவும் வாதவூ ரண்ணல்

மலர்வாய்ப் பிறந்த வாசகத் தேனோ

யாதோசிறந்த தென்குவிராயின்

வேத மோதின் விழிநீர் பெருக்கி

நெஞ்ச நெக்குருகி நிற்பவர்க் காண்கிலேந்

திருவாசக மிங்கொருகா லோதிற்

கருகன் மனமுங் கரைந்துகக் கண்கள்

தொடுமணற் கேணியிற் சுரந்து நீர்பாய

மெய்ம்மயிர் பொடிப்ப விதிர்விதிர் பெய்தி

யன்ப ராகுகரன்றி

மன்பதை யுலகின் மற்றைய ரிலரே” என்று சிவப்பிர
காச சுவாமிகளும் அருளிச் செய்வாராயிற்று.

இனி, இம்மெல்லோசை யின்பத்தோடு, அன்பு மயமாய் நின்ற
லின் இத்தெய்வச் செந்தமிழ்ப்பாபைப் பிரணவ சொருபமா யிருக்கு
மென்பதாஉங் காட்டுவாம். ஆகாயத்தின் இயற்கைச் சத்தமாய்
எல்லாச் சத்தபேதங்களுந் தோன்றுதற்கு முன் விளங்காரின்ற சூக்
கும் ஓசையாய் இருப்பது ஓ என்னும் பிரணவ நாதமேயாம். இது
செயற்கையா யெழுஞ் சத்த பேதங்களை யெல்லாந்தடுத்துச் சங்கைக்
காதில் வைத்துக் கேட்பின் இனிது புலப்பட்டு விளங்கும். இப்
பிரணவ நாதத்தின்கட் குறிப்போசை வல்லோசைகள் சிறிதுமின்றி
மெல்லோசையே தோன்றுதல் அனுபவத்தால் இனிதுணரப்படுவ
தேயாம். இங்ஙனம் மெல்லோசை மாத்திரையே சொருபமாகவு
டைய பிரணவத்தின் தூல காரிய சப்த சமூகமே தமிழ்ப்பாபையா
மென்பது அத்தமிழ்ப் பாபையின்கண்ணுள்ள மெல்லோசை யின்
பத்தால் இனிது துணியப்படும். தமிழும் மெல்லோசையே சொரு
பமாகவுடையது பிரணவமும் மெல்லோசையே சொருபமாகவுடை
யது; ஒன்று தூலகாரியமாம் ஒன்று சூக்கும காரணமாம். இங்ங
னத் தமிழும் பிரணவமும் தூலசூக்கும பேதத்தால் இரண்டாயும்,
பொதுமையான மெல்லோசை வகையால் ஒன்றாயும் நிற்கு மென்
றறியப்படும். இங்ஙனம் பிரணவம் தமிழ்ப் பாபைக்கே இயற்கை
யுரிமை யுடைத்தென்பது சமஸ்கிருத முதலிய எல்லாப் பாபை
களினும் அஃது ஓ என்னுந் தமிழ் எழுத்தால் எழுதப்பட்டு வழங்கு
தலே சான்றும். இன்னுஞ் சப்தத்தைக் குறிக்கும் ஓசை ஒலி என்
னுஞ் சுத்தச்செந்தமிழ்ச்சொற்கள் ஓ என்னும் அப்பிரணவ எழுத்தி
னையே முதற்கொண்டு நிற்குமாற்றானும், சப்தம் நாதம் முதலான
சமஸ்கிருதச் சொற்கள் அவ்வெழுத்தினிற் நிற்கு மாற்றானும் பிர
ணவம் தமிழுக்கே உரித்தென்பது நாட்டப்படும்.

இவ்வுண்மைகளால் மெல்லோசையும் அன்பும் பிரணவ சொரு
பமும் சிவமும் ஒன்றேயாதல் இனிது பெறப்படுதலின் இவற்றோடு
அபேத சம்பந்தமுடைய தமிழ்ப்பாபை தெய்வத்தன்மையுடைய
தென்பது நாட்டப்படும். இங்ஙனம் இப்பாபை தெய்வமாட்சி

யுடைத்தாய்ப் பிரணவ சொரூபமாய் சிற்றலினுலன்றே திருஞான சம்பந்தப்பெருமானும் திருநாவுக்கரசுகளும் சுந்தரமூர்த்திகளும் மாணிக்கவாசகப்பெருமானும் என்னும் நால்வர் சமயாசாரியரும் தம் அருமைத் திருவாக்குகளை இதன்கண்ணே திருவாய்மலர்ந்தருளி, அவ்வாற்றாற் சிவானுக் கிரகத்தினை ஆகருஷணஞ் செய்து அற்புதங்கள் பலவியற்றிச் சைவத்தை நிலைநாட்டி உலகை உய்வித்தருளி னார். இத்தகைய பெருமை வடமொழி முதலான மற்றைப்பாஷைகளுக்கின்றென்பது,

“தொண்டர்நாதனைத் தூதிடை விடுத்ததும் முதலே
யுண்டபாலனை யழைத்ததும் எலும்பு பெண்ணுருவாக்
கண்டதும் மறைக்கதவினைத் திறத்ததுங் கன்னித்
தண்டமிழ்ச் சொலோ மறுபுலச் சொற்களோசாற்றீர்”

என்னுந் திருவாக்கா னறியப்படும். இராமலிங்க சுவாமிகளும், ‘

“முன்புறுநிலையும் பின்புறுநிலையு முன்னிசின் னுளமயக்குறுங்
கா, லன்புறுநிலையாற் றிருநெறித்தமிழ்கொண் டையநீத்தருளிய
வரசே, யென்பு பெண்ணுருவோடினனுயி ராதுகொண்டெழுந்திடப்
புரிந்துலகெல்லா, மின்புறப்புரிந்த மறைத்தனிக்கொழுந்தே யென்
னுயிர்க் குயிரெனுங்குருவே”

‘இலைக்குள நீரழைத்ததனி லிடங்கருற வழைத்ததன்வாய்த்
‘தலைக்குலை மதலையுயிர் தழைப்பவழைத் தருளியநின்
கலைக்கும் வடகலையின்முதற் கலைக்குமுறு கணக்குயர்பொன்
மலைக்குமணு நிலைக்கு முறா வன்றெண்டப் பெருந்தகையே” என்
றத் தமிழ் வேதமாட்சி நன்கெடுத்து விளக்கினார்.

இன்னும் இவ்வுண்மைகள் எல்லாம் தமிழ்என்னும் அப்பாஷையின் பெயரினுள்ளேயே அமைந்து கிடக்கின்றன. த் அம் இழ் என்னும் ஐந்தெழுத்துக்களால் அமைந்தது அச்சொல். இவற்றுள் அ, இ என்பன உயிரெழுத்துக்கள், த் ம் ழ் என்பன மெய்யெழுத்துக்கள். தமிழிலுள்ள உயிரெழுத்துக்களும் அ, இ என்னும் இரண்டில் அடங்கும், பதினெட்டு மெய்யெழுத் தோசைகளும் த் ம் ழ் என்னும் இம்மூன்றில் அடங்கும். எல்லாப் பாஷையின் எழுத்துக்களுக்கும் அகரமே முதல் எழுத்தாகும். அது தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவ நாயனார் “அகரமுதல வெழுத்தெல்லா மாதிபகவன்முதற்றேயுலகு” என்றருளிச் செய்தமையானும்,

“ஒன்றென்ற தொன்றேகாண் ஒன்றே பதிபசுவாம்
ஒன்றென்ற நீபாசத் தோடுளேகாண்—ஒன்றின்ரூல்
அக்காங்களின்றும் அகரவுயிரின்றேல்
இக்கிரமத் தென்னு மிருக்கு” என்னுஞ் சிவஞானபோதத்
திருவாக்கும்,

“ஒன்றெனமறைகளெல்லா முறைத்திட வுயிர்களொன்றி
நின்றனனென்றுபன்மை நிகழ்த்துவதென்னையென்னில்
அன்றவைபதிதா றென்றென்றறையு மக்காங்கடோறும்
சென்றிடம் அகரம்போல நின்றனன் சிவனுஞ்சேர்த்தே” என்
னுஞ் சிவஞானசித்தித் திருவாக்குங் கூறினமையானுங் காண்க.

அஃதியற்கையே அண்ணத்தையேனும் இதழ்களையேனுந் திறத்த
லால் புலப்பட்டும் புலப்படாமலும் தோன்றுகின்றமையால் அதனையே
எல்லா எழுத்துக்களுக்கும் முன்னிறுத்தினார். இ என்பது
அவ்வகரம் உற்பத்தியானபின் நாவின்ரொழிலால் அடுத்ததுத்தோன்
றுகின்றமையின் அவ்வகரத்தின்பின் இகரம்நின்றதென்க. அற்றே
ல், ஒ மென்னும்பிரணவம் அ உ ம் என்னும் எழுத்தோசைகூடிய
தொன்றாகலின் தமிழ் என்றதன்கண் உயிரும் அ உ எனநின்றலே
பிரணவமரபாமெனின்;—அற்றன்று, அ, இ என்னும் இரண்டக்காங்
கள்தோன்றியபின்னரே உகரப்பிறப்பதாகும்; ஆகையால், அவ்வோ
காரத்தின்கண் இகரம் அந்தர்ப்பாவமா யிருக்குமென்றுணரப்படும்.
அற்றேல் உகரமாயினும் தமிழ்என்றதன்கண் இருத்தல்வேண்டுமே
யெனின்;—தமிழ் என்பதில் இகரம் ஒரோவழி உகரமாகவும் உச்ச
ரிக்கப்பட்டுத் திரிதலால் இகரமுள்வழி அதன்கண் உகரமுண்டென்
றும், உகரமுள்வழி யதன்கண் இகரமுண்டென்றுந் துணியப்படும்.
தமிழ் என்பது எல்லாரானும், உச்சரிக்கப்படும்வழித் தழுழ் என
உலகவழக்கின்கண் வருதலும் இதனை வலியுறுக்கும். அற்றேல்,
தழுழ் என்றே வழங்காது தூல் வழக்கில் தமிழ் என்று போந்தவா
றென்னையெனின்,—பஞ்சாக்கர மந்திர நடுமொழியான சிவ என்ப
தில் இ அ என நிற்பதற் கிணங்கத் தமிழ் என்பதினும் அவ்வாறாயி
ர்கள் நின்றன. அற்றேல், இ அ என்ற முறையே ரில்லாது
மாறி அ இ எனத் தமிழில் நின்றல் என்னையெனின் தூலபஞ்சாக்
கரம் குக்கும் பஞ்சாக்கரம் காரணபஞ்சாக்கரம் மகாகாரணபஞ்சாக்

கரம் முத்திபஞ்சாக்கரம் என்னும் அம்மந்திர வழக்குமுறை ஐந்தனுள் மகாகாரண பஞ்சாக்கரம் வசி எனநிற்குமாகலின் அதற்கேற்பத் தமிழ் என்பதில் அ இ நிறுத்தப்பட்டது. அல்லதூஉம் உலக வழக்கின்கண் இறுதிரின்ற மெய்யில் உகாச்சாரியை ஏறித் தமிழு என்றும் நிற்பதுளதாகலின், உகரம் இம்மொழிக்கண் உண்டென்றே துணியப்படும். இங்ஙனமாகலின் தமிழ் என்பதன்கண்ணின்ற அ இ என்னும் உயிர்கள் பிரணவ வியட்டி எழுத்துக்களாமென்று துணிக.

இனி த் ம் ழ் என்னும் மெய்யெழுத்துக்களுள் த் என்பது வல்லோசையினையும் ம் என்பது மெல்லோசையினையும் ழ் என்பது இடையோசையினையும் குறித்துநின்றன. இனிவல்லெழுத்துக்கள் ஆறனுள் ஏனையைந்தினையும் ஒழித்து த் என்பதனை எடுத்தவாறென்றேயெனின்;— தமிழ்ப்பாஷை மெல்லோசையினையே தனக்குரித்தாக உடையதென்பதனைவிளக்குதற்பொருட்டுத் என்பதனைக்காட்டிலும் வல்லென்றுஒலிக்கும் அவ்வைத்தெழுத்தினையும்விட்டு வல்லெழுத்தாறனுள்ளும் மெல்லோசைப்பட நிற்கும் த் என்னும் எழுத்தை நிறுத்தினார்.

இனி ம் என்னும்எழுத்து மெல்லோசையினைக் குறிப்பதாம் மெல்லெழுத்துக்கள் ஆறனுள் இதனைமாத்திரம் எடுத்ததென்னையெனின்;— ம் என்பது குழந்தைப்பருவத்து இயற்கையாய்முதலிற்றோன்றும்மெய்எழுத்தாகலானும், அதுபிரணவத்தின் ஈற்றில்கின்ற லானும் அதுவேஅங்ஙனம் நிறுத்தப்படுதற்கு இயைந்ததாகும்.

இனி ழ் என்னும்எழுத்து இடையோசையினைக் குறிப்பதொன்றாம். இடையெழுத்துக்கள் ஆறனுள் ழ் என்பதனைமாத்திரம் எடுத்ததென்னையெனின்;—ஏனே ஐந்திடையெழுத்தோசைகள் எல்லாப்பாஷைகளுக்கும் பொதுவாய்நிற்ப இவ் ழ் ஒன்றுமேதமிழுக்குச்சிறப்பெழுத்தாய் நின்றலானும், தமிழின்கண்மெல்லோசையின்பத்திற்கு இஃது இன்றியமையாதாய் முன்னிற்றலானும் இதனையெடுத்தாரென்க.

இனித் தமிழ்ப்பாஷையின்கண் ஸ ஸ ஷ ஹ முதலான குறிப்போசையின்றாகலின் மெல்லோசையினையே யிருவகைப்படுத்து ஒன்றை மெல்லோசைஎனவும், அம்மெல்லோசையினும் இன்னும்

மெல்லென்றுசுருங்கி இசைக்கும்ஒலியை இடையோசையென்றும் நிறுத்தி வல்லோசைஒன்றுங்கூட்டி மெய்யோசை மூன்றென்பராயினார். தமிழின்கண் இராசதகுணத்திற்குரிய குறிப்போசையில்லாமை யான் அதனையொழித்துச் சுத்தசத்துவகுணத்தினையே ஏற்றக்குறைச் சல்பற்றி இருவகைப்படுத்து இடையோசையினைக்குறிக்கும் முகரத்தைச்சுத்தசத்துவ குணத்திற்கும், மெல்லோசையினைக் குறிக்கும் மகரத்தை அதனிற்கிழி துகுறைந்தசத்துவகுணத்திற்கும் தகரத்தைத் தாமதகுணக்கலப்புச் சிறிதுடைய சத்துவகுணத்திற்கும் அடையாளங்களாக நிறுத்தினார். தமிழ்முழுவதூஉஞ் சத்துவகுணத்தையுடையபாஷையாகலின் முகரம் சத்துவத்திற் சத்துவமா மென்றும், மகரம் சத்துவத்தில் இராசதமாமென்றும், தகரம் சத்துவத்தில்தாமதமாமென்றும் அறியற்பாற்று.

இன்னும் இத்தமிழ் என்னும்மொழியில் முகரம் சுத்தசத்துவகுணத்திற்கடையாளமாகலின் அதனையுயிரெழுத்தோடுசேராது தனியேயிறுதிக்கண் நிறுத்தி யருளினார். தம் என்னும் ஏனையிரண்டும் இராசததாமதக் கலப்புடையனவாகலின் அக்குணங்களின் ஆற்றலை மெலிவித்தல்வேண்டி அ இ என்னுஞ் சுத்தவயிந்தவமான பிரணவஎழுத்துக்கள் கலந்துநின்றனவென்க. உயிர்எழுத்துக்கலவாமுன் மெய்யெழுத்துக்கள் தாங்கொண்டிருந்த அரைமாத்திரையினையும், அவைகலந்தமாத்திரையானே யிழந்து அவ்வுயிரெழுத்துக்களின் சொருபமாய்நிற்கும் என்னுந் தமிழிலக்கணநுட்பத்தை உற்றுநோக்குமிடத்து, தம் என்னுந் தாமதஇராசதகுணக்கலப்புடைய சத்துவஎழுத்துக்கள் அ, இ என்னும் பிரணவஉயிரெழுத்துக்களைக் கலக்கப்பெற்றமையானே தமக்குள்ள அவ்வசுத்தகுணக்கலப்பு நீங்கிச்சுத்தசத்துவ வெழுத்துக்களாய்நிற்கும் என்பதுஉம், அவையங்கனமிற்கவே தமிழ்ப்பாஷைமுழுவதூஉஞ் சுத்தசத்துவகுணசொருபத்தையுடையதா மென்பதுஉம் நன்றுதெளியப்படும்.

அற்றேல், த் என்ற வல்லோசையினை முதலில் வைத்துக்கூறிய தென்னையெனின்;— ஓர் ஒலிதோன்றும்போது தோன்றுமிடத்தே வல்லென்றெழுந்து வரவாச்சுருங்கித் தூரத்திலுள்ளார்க்கு மெல்லென்றிசைக்குமாகலின் அம்முறையே வல்லென்றிசைக்குந் தகரத்தை முன்னும், அதனிற்குருங்கி மெல்லென்றிசைக்கும்மகரத்தை அதன்

பின்னும், அதனிலுஞ்சுருங்கி மெல்லென்றிசைக்கும் முகரத்தை யிறுதிக்கண் ணுமாகவைத் தோதினார். இலெளகிகமுறையிலே தாம தருணவயப்பட்டுச்செல்லும் நமதுசித்தவிருத்தியினைச் சிறிதுசிறிதா க ஒடுக்கிக்கொண்டுபோய்ச் சுத்தசத்துவத்திலேகிறுத்துவது தமிழ் மொழியாமென்பதனையும் அம்முறைதெரிப்பதாயிற்று. இங்ஙனந்தமிழ்ப்பாஷையின் துட்பங்கள்பலவும் அதன்பெயர்க்கண்ணேதொகுத்த டக்கிச்செய்தமையின், தமிழ்தெய்விகத்தன்மை பெரிதுடையபிரண வமொழியாமென்பது தெற்றெனத் தெளியப்படும். இவ்வுண்மையுணர்ந்துதற்கன்றே திருஞானசம்பந்தப்பிள்ளையார் தாம்அருளிச் செய்த முதற்பதிகத்தின் முதன்மொழியாய்வின்ற ‘தோடு’ என்ப தன்கட் பிரணவஎழுத்தான ஓகாரத்தைத் தன்னும்தமிழ்ப்பெயர் முன்னின்ற எழுத்தின்கட்சேர்த்துச்சரித்து அப்பிரணவம்தமிழுக் கேசிறப்பாக உரித்தென்பது காட்டியருளினார்.

இனி இத்துணைப்பெருமையுந்தமிழுடைத்தாதல்பற்றியே இரா மலிங்கசுவாமிகள் “ இடம்பத்தையும் ஆரவாரத்தையும் பிரயாசத் தையும் பெருமறைப்பையும் போதுபோக்கையும் உண்டுபண்ணு கின்றஆரியமுதலிய பாஷைகளில் எனக்கு ஆசைசெல்லவொட் டாது, பயிலுதற்கும் அறிதற்கும் மிகலேசுடையதாய்ப்பாடுதற்கும் துதித்தற்கும் மிகவும்இனிமையுடையதாய்ச் சாகாக்கல்லியையேசி லறிவிப்பதாய்த்திருவருள்வலத்தாற்கிடைத்த தேன்மொழியொன்ற னிடத்தே மனம்பற்றச்செய்து அத்தென்மொழிகளாற் பலவகைத் தோத்திரப்பாட்டுகளைப் பாடுவித்தருளினீர் ” என்றருளிச்செய்வா ராயினர்.

இங்ஙனத் தெய்விகத்தன்மையுடைய செந்தமிழ்ப்பாஷையிலே யுள்ள தேவாரதிருவாசகங்களாம் நான்மறைகள் பொற்கலத்திற் பெய்துநிரப்பிய இனியபாலமிழ்தம்போல் பெரிதும்பயனுடைத்தாம், வடமொழிக்கண்ணுள்ள நான்மறைகள் மட்கலத்திற் பெய்துநிரப்பிய பால்போல் எல்லார்க்கும் பயன்படுதலுடைத்தன்றும். அதுநிற்க.

இனி வடமொழிநான்மறைகள் கன்மகாண்டம் உபாசனகாண் டம் ஞானகாண்டம் எனமுத்திறப்பட்டு பசுமேதம் பரிமேதம் முதலியகன்மபாகங்களையே மிகவிரிப்பனவும், முப்பத்தாறுதத்து வங்களுட்பட்ட ‘ப்ருதிவ்யோபவ ஆபச்சர்வ அக்ஷேருத்ர வாயுர்ப்பீம’ என்றற்றொடக்கத் தனவாக இத்திரன் பிரமன்முதலிய காரிய

மூர்த்திகளை மிகவும் உபாசிப்பனவுமாய்க்கொண்டு, தத்துவங்கடந்த பிரமவிசாரணையைச் சிறுபான்மையே சொல்வதாம். இனித்தமிழ் நான்மறைகளோவெனின் முப்பத்தாறு தத்துவங்களின் மேற்பட்டு விளங்கும் சிவம் என்னும் முழுமுதற்பொருளையே உபாசிக்கும் ஞானகாண்டப்பொருளொன்றேயுடையனவாம். இந்தஞானகாண்டமும் ஆகமவழியால் சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என நூற்றிறப்பட்டு நிற்கும். இது தாயுமானசுவாமிகள்

‘‘விரும்புஞ்சரியைமுதல் மெய்ஞ்ஞானநான்கும்

அரும்புமலர்காய்கனிபோலன்றோபராபரமே’’ என்றருளிச்செய்தமையானும் இனிது விளங்கும். ஆகவே, ஞானத்திற் சரியையைக் காட்டும் தாசுடார்க்கத்தை யுணர்த்துதற்பொருட்டுத் திருநாவுக்கரசு சுவாமிகளும், ஞானத்திற்கிரியையையுணர்த்தும் புத்திரமார்க்கத்தை விளக்குதற்பொருட்டுத் திருஞானசம்பந்த சுவாமிகளும், ஞானத்தில் யோகத்தை யுணர்த்தும் சகமார்க்கத்தை விளக்குதற்பொருட்டுச் சுந்தரமூர்த்திசுவாமிகளும், ஞானத்தில் ஞானத்தையுணர்த்துஞ் சன்மார்க்கத்தை விளக்குதற்பொருட்டு மாணிக்கவாசக சுவாமிகளும் அவதரித்தருளினார் என்க.

என்றிதுகாறும் விளக்கியவாற்றான் தமிழ்ப்பாலை யொன்றே சத்துவகுண ஓசை புலப்படுத்திப் பிரணவாகாரமாயிருத்தலால் இப்பாலை தெய்விகத்தன்மையுடையதென்பதும், இப்பாலையின்கண் சமாயாசாரியர் திருவாய்மலர்ந்தருளிய தேவார திருவாசக அருந்தமிழ் மாமறைகள் இதில் அமைதரப்பெற்றமையானே ஒருபெருஞ் சிறப்புப் பெறுவவாயினவென்பதும், வடமொழிநான்மறைகள் சத்துவ வோசையின்மையோடு பலதிறப்பட்ட காரியப்பிரமோபாசனை வலியுறுத்திநின்றலின் அவை பரப்பிரமசுத்தகாரண சிவபரம்பொருளை மாத்திரம் வலிபெறக்காட்டும் தமிழ்நான்மறைகளோடு ஒப்புப்பெற வென்பதும், எனவே தமிழ்நான்மறைகளாம் தேவார திருவாசக மாட்சி அளப்பரிதாமென்பதும் இனிது பெறப்படும் என்க. ஒம் சிவாயநம: ஒம்சிவாயநம: ஒம்சிவாயநம:

சிவராஜயோகம்.

‘யோகம்’ என்பது பொருந்துதல்வென்னும் பொருளைத்தரும் ஓர் வடசொல்லாம். பொருந்துதல் என்ற மாத்திரையினாலே பொருந்துகின்ற பொருளும், பொருந்தப்படும் பொருளும், பின் பொருந்துதற்குக்காரணமும், முன்பொருந்தா திருந்தமைக்குக் காரணமும், ஒன்றை மற்றொன்றினாலே பொருத்துகின்ற உபகாரசத்தியும், பொருந்தியபின் விளையும் பயனும் ஆகிய இவையெல்லாம் பெறப்படுதல் வேண்டும். ஆகவே பொருந்துகின்ற பொருள் சீவான்மாவும், பொருந்தப்படும் பொருள் பரமான்மாவும், பின்பொருந்துதற்குக் காரணம் பிரமானந்த வேட்கையும், முன்பொருந்தா திருந்தமைக்குக்காரணம் ஆணவமலமறைப்பும், பொருத்துகின்ற பொருள்இறைவனோடு தாதான்மிய சம்பந்தப்பட்டுவிற்கும் அனுக்கிரகசத்தியும், பொருந்திய பின் விளைவது சிவானந்தப் பெருக்குமாகுமென்பது முடிக்கப்படும். இதனை ஓர் உதாரண முகத்தான் விளக்குமிடத்து, ஒருவனுக்கும் ஒருத்திக்கும் சையோகம் கிகழ்ந்தது என்றக்கால் கூடுகின்ற புருஷனும் கூட்டப்படுகின்றஸ்திரீயும், அவன் அவளைக்கூடுதற்குக் காரணமாகிய காமவேட்கையும், முன் அவளைக்கூடாதிருந்தமைக்குக் காரணமாகிய அவளை அறியாமையும், அவளை அவனோடுகூட்டுவித்து உபகரிக்கின்ற தோழியும், கூடியபின் அவர் இருவரும் அனுபவிக்கின்ற காமநுகர்ச்சியின்பமுமாகிய இவையெல்லாம் அச்சையோகம் என்னுஞ் சொல்லாற் பெறப்படும் அன்றே? இதுபோலவே சீவான்மா பரமான்மாவோடு சம்பந்தப்பட்டு ஐக்கியமாய் நிற்கும் நிலை அறியற் பாலதாம்.

இனிச் சீவான்ம பரமான்ம ஐக்கிய நிலையால் உண்டாம் பிரயோசனம் நிரதிசய இன்பமே யாகலின், யோகாப்பியாசஞ்செய்தவின் கருத்துச் சிவானந்தத்தைப்பெறுதல் ஒன்றேயாம். இனி ‘ஆனந்தம்’ என்பது அறிவுடைய பொருள்களின் சேர்க்கையால் உண்டாவதேயல்லது, அறிவில்லாத சடப்பொருள்களின் சேர்க்கையால் நிகழ்வதன்று. அறிவில்லாத பொருள்கள் ஒன்றோடொன்று சேர்ந்து நின்று இன்பானுபவமெய்தக்கண்டார்யாருமில்லை. மாங்கனியும்பலா

ப்பழமும் ஒன்று சேர்ந்து ஆனந்திப்பதில்லை, மகிழும்பூவும் மல்லிகையும் ஒன்றோடொன்று இயைந்து இன்பமெய்துவதில்லை, புல்லாங்குழலும் யாழும் தம்மில் இணங்கி ஆனந்தமடைவதில்லை. இனி அறிவில்லாத பொருளாயினும் அஃது அறிவுடையபொருளைச்சேருமாயின் அப்பொருளினியல்பை யறிந்து இன்பதுன்பம் எய்துவது அறிவுடைய பொருட்கண்ணையாமென்பது எட்டிப்பழத்தையும் பின் வாழைக்கனியையும் துகர்ந்தானுக்கு அவ்வக்கணங்களிலுண்டாகும் இன்பதுன்ப வேறுபாட்டினால் நன்கு அறியப்படும். எனவே, ஆனந்தமுகிழ்ப்பு அறிவுப்பொருளின்கண்ணே தோற்றமாம் என்பதூஉம், அங்ஙனந்தோற்றமாவதும் இருபொருட் சையோகத்தான் மாத் திரமே யாமென்பதூஉம் இனிதறியற் பாலனவாம். ஓர் அறிவுப் பொருளும் பிறிதோர் அறிவில்பொருளும் சேர்ந்தக்காலும் அவ்வறிவுப்பொருளில் ஆனந்தம் சனிக்கக்காண்கின்றோமாகலின், ஆனந்தப் பேற்றிற்கு இரண்டும் அறிவுடைப்பொருளாக நிற்றல் வேண்டாம்; “இன்பங்கொடுத்தவிதையித்தைவினைவித்தல்மலம்” என்பதனால்முத்தியில் ஆணவமலமே ஆன்மாவிற்கு இன்பத்தைத்தருமென்று சைவசித்தாந்திகளும் கூறுதலால் ஆணவமும் அவ்வாணவத்தோடு சம்பந்தப்பட்டு அநாதியே ஒற்றுமையுடைத்தாயிருக்கும் ஆன்மாவும் என்னும் அவ்விரண்டில் ஆணவமே, ஆன்மாவின் ஆனந்தப்பேற்றிற்குக்காரணமாம், இதனைத்தருதற்குப்பரமான்மா வென மற்றொரு பொருள் வேண்டாம் என்றால் என்னை எனின்.—வாழை, மா, பலா என்னுங்கனிவகைகளையும், மகிழும்பூ மல்லிகைப்பூஎன்னும் பூவகைகளையும், குழல்யாழ் என்னும் ஓசை வகைகளையும் சுவைத்தறிந்த கணத்தும், முகந்தறிந்த கணத்தும், கேட்டறிந்த கணத்துமன்றி மற்றைக்கணங்களிலே அவற்றற் பெறப்படும் இன்பம் நிலைபேறுடையதாய்த் தோன்றாமையானும், சோத்திரம் தொக்கு சட்சு சிங்குவை ஆக்கிராணம் என்னும் பஞ்சேத்திரியங்களால் அனுபவிக்கப்படும் அவ்வின்பங்களெல்லாம் கெதேச விளக்கமுடையனவா யிருத்தலால் மறித்து மறித்தும் தொடர்ச்சியாய் அனுபவிக்குமிடத்து அவை வெறுக்கப்படுதலானும், சடப்பொருட் சையோகத்தால் நேருமின்பம் நிலையில்லாதனவாமென்பது நன்கு தெரியப்படும். ஆணவம் என்பதும் வாழை, மா, பலா என்றற்றொருடக்கத்துச்சடப்பொருள் போல்வதோர் அசே

தனப்பொருளே யல்லது வேறல்லாமையால் அதனற்றரப்படும் ஆனந்தம் ஏகதேச மாத்நிரையாய்ச் சிலகாலம் நிலபெற்று நின்று, பின் ஆன்மாக்களுக்குத் துன்பத்தையே பயக்குமென்றல் தேற்றமாம். இன்னும், இவ்வசேதனப்பொருளால் ஆன்மாவிற்கு நிகழும் ஆனந்தத்தைக்காட்டினும் பன்மடங்கு பெரிதாய்ப் பிறிதோர் ஆன்மாவினோடுண்டாம் சையோகம் தோன்று மென்பதற்கு ஒருவன் தன்காமக்கிழத்தியோடு துகருமின்பமே சான்றமென்க. ஆகையால், ஆணவமே ஆன்மாவிற்கு இன்பத்தைத்தர வல்லதென்று அவ்வாறு அசங்கித்தல் ஒருசிறிதும்பொருந்தாது. “சத்தமுதலைந்துந் தன்வழித்தான்சாரிற், சித்துக்குச் சித்தன்றிச் சேர்விடம் வேறுண்டோ” என்ற திருவாக்கும் ஈண்டு அறியற்பாலதாம். அற்றேல், “இன்பங்கொடுத்தலிறையித்தை விளைவித்தல் மலம்” என்னும் திருவாக்கின்கருத்து என்னையோவெனின், -காமக்கிழவனுங் கிழத்தியும் இன்ப துகருங்காலத்துப் பஞ்சேந்திரிய அனுபவமான பழம் பூ முதலாயின வெல்லாம், அவர்காமவின்பத்தினை மிகுதிப்படுத்துதற்கு அனுபவமான உபகரணங்களாதல் போலப் பரமான்மாவின்கண்ணுள்ள பேரின்பக்கிழத்தியோடு சீவான்ம சிற்சத்தி இரண்டறக்கலந்து நிரதிசயானந்தம் எய்துங்கால் ஆணவமலம் உடன்றின்று உபகரணமாய் அவ்வின்பத்தினை மிகுதிப்படுத்துமென்பதே அத்திருவாக்கின் உண்மைக்கருத்தாம் என்க. இதுபற்றியே,

“பெற்றசிற்றின்பமே பேரின்ப மாயங்கே

முற்ற வரும்பரி சுந்தீபற

முளையாது மாயையென் றுந்தீபற”

“பேரின்பமான பிரமக் கிழத்தியோ

டோரின்பத் துள்ளானென் றுந்தீபற

உன்னையே யாண்டானென் றுந்தீபற” எனுந்திருவாக்குக ளெழுந்தன.

இனி கொன்மவாதம், சத்தப் பிரமவாதம், கிரீடாப்பிரமவாதம் பாற்கரியவாத மென்னும் கேவலாத்துவிதவகைபற்றிப் பரமான்மாவாகிய பிரமம் ஒன்றேயுள்ளதென்றும், அதுவே சரீரங்கடோறும் வேறு வேறு ஆன்மாக்கள்போல அவினயித்தல்லது சீவான்மா

என வேறோர் அறிவுப்பொருளில்லையென்றும், சீவான்மாப் பொய்யான மாயையின் வயத்தால் உண்டாகும் பிராந்தினானத்தைக் கழித்துத் தன் உண்மைச் சொருபத்தைப் பிரமமென்றே ரிச்சயப்படுத்திக்கொள்ளுமிடத்து அப்பிரமத்தின் சுதந்திரகுணமான ஆனந்தமயமாயே விளங்குமென்றும், இப்படிக்காண்டலே யோகமல்லது அதற்குச் சீவான்ம பரமான்ம ஐக்கிய நிலை என்று பொருளுரைப்பது பொருந்தாதென்றும் கூறினாலோவெனின்; 'யோகம்' என்னுஞ் சொற்பொருளுக்கு இக்கேவலாத்துவிதக்கொள்கை ஒருவாற்றானும் பொருந்தாமையானும், சருவவியாபகப் பரம்பொருளாயுள்ள பிரமம் ஏகதேச சுபாவலக்ஷணமுடைய சீவான்மா வாகுமென்றல் அனுபவவிரோதமாயிருத்தலானும், அல்லதவ்வாறாகுமென்று கொள்ளுதற்கு ஓர் காரணம் இல்லாமையானும், மாயையே பிரமத்தை அவ்வாறு ஏகதேசப்படுத்து மெனின் சருவசத்தியமுடைய பிரமத்தைக் காட்டிலும் வெறுஞ்சூனியப்பொருளான மாயை பேராற்றலுடைத்தாம் என்று பெறப்பட்டு முன்பின் முரணாய் முடிதலானும், முன்னே சத்தி குவிந்து மாயையின் வயப்பட்டு நின்ற பிரமம் திரும்பவும் ஒரு காலத்து அதனைச்செயித்துத்தன் சுதந்திரவுரிமையைக் கைக்கொள்ளுமெனின் அத்தகைய சூற்றலுடைய அப்பிரமம் முன்னமே அவ்வாறு அதனைச்செயித்துச் சீவத்தன்மை எய்தாது நின்றல் அமையுமாகலானும், அவ்வாறு கூறுதல் ஒருவாற்றானும் பொருந்தாதென்று மறுக்கப்படும்.

மேற் கூறியவாற்றால் ஆனந்த விளைவிற்கு ஏதுவான சைதனிய ஆன்ம ஒருமைப்பாடே யோகம் என்பது ஆன்றோர்துணிபாம். இதற்குப் பிரமாணம்,

இந்தியவிடயந்தன்னொடுசிவணல்யோகமென்பார்சிலர்சிலர்தாஞ்
சிந்தனையுயிரோடடைதல்நல்லயோகமென்பர் தன்றியுஞ்சிலர்தாம்
முந்தியபிராணனபானனோடடைதலென்பரிம்மொழிந்தவையனைத்
அந்தமில்லையோகமல்லந்சீவன்பரத்துடனடைவதேயோகம் [ஆம்

மாயநட்டோரையுமாயாமலமெனுமாகரையும்
வீயவிட்டோட்டிவெளியேபுறப்பட்டுமெய்யருளார்
தாயுடன்சென்றுபின்ருதையைக்கூடிப்பின்ருயைமறந்
தேயுமதேவிட்டையென்றெழிற்கச்சியேகம்பனே.

இனிப் பொருந்துகின்ற பொருள் சீவான்மாவும் பொருந்தப் படும் பொருள் பரமான்மாவும் என இருவேறு ஆன்மாக்களிருப்புக் காணப்பட்டனன்றி யோகமென்ப தில்லையென்று காட்டப்பட்டமையின் அவையிரண்டும் அநாதிரித்திய சைதன்னிய வஸ்துக்களாகுமென்பது துணியற்பாலதாம். இதற்குப் பிரமாணம் சிவராசயோக கைவல்லிய சிவானந்தானுபவ சருவைசுவரிய சம்பன்னசிரேட்ட சிவஞானவள்ளாரான திருமூலர் அருளிச்செய்த திருமந்திரத்திரு முறையுள்,

பதிடசுபாசமெனப்பகர்மூன்றிற்

பதியினைப்போற்பசுபாசமநாதி

பதியினைச்சென்றனுநாபசுபாசம்

பதியனுநிற்பசுபாசம்நில்லாவே.” எனவருமாற்றால் நன்கறியப்படும். ஸ்ரீ தாயுமானசுவாமிகளும் இவ்வாறே,

ஒருவனவன்யானைகெடக்குடத்துட்செங்கை யோட்டுதல்போல்

யான்பேதையுப்போடப்பை

மருவவிட்டெம்கர்ப்பூரமதனிற்றீபம்வயங்கவிட்டெம்

ஐக்கியமுன்னிவருந்திரிந்தேன்

அருளுடையபரமென்றே அன்று தானையானுள்ளென்றும்

எனக்கேயாணவாதி

பெருகுவினைக்கட்டென்றும்என்றாற்கட்டிப்பேசிய

தன்றேயருணூல்பேசின்றன்றே.” என்று அருளிச்செய்த மையுங் காண்க. வடமொழியிற் சுவேதா சுவதரோபரிடதத்து நான்காம் அத்தியாயத்து 'ஆரூம்மர்திரமான “वायुः स एवास्मिन्” என்று “எப்போதும் ஒரேபெயரான் வழங்கப்படும் இரண்டு பசுபிகள் அந்த ஒரேமரத்தில் வசிக்கின்றன; அவற்றுள் ஒன்று அவ்வத்திரமரத்தின் இனிய பழத்தை துகருகின்றது, மற்றொன்று சாட்சி மாத்திரையாய்ச் சுற்றிலும் போக்கிக்கொண்டிருக்கின்றது” என்னும் அந்த ரங்க வாக்கிய நெறியிஞால் மாயை என்னும் விருக்கத்திற் சீவான்மா பரமான்மாவென்னும் இரண்டும் கைகாலத்துள்ளனவாக

[illegible]

இங்ஙனம் பரமான்மா சீவான்மா இரண்டும் ஏககாலத்தே ஆதி யந்தமில்லாத் தனித்தனிப்பொருள்களாய் நிற்பினும், ஒன்று ஞானப் பிரகாசமாயுள்ளது ஒன்று அஞ்ஞான அப்பிரகாசமாயுள்ளது; ஒன்று அருட்டிரு மேனியுடையது ஒன்று மருட்டிருட் சரீரமுடையது; ஒன்று சருவசக்தியுமுள்ளது ஒன்று அற்பசக்தியே யுடையது; ஒன்று சருவவியாபக சருவஞ்ஞத்துவமுள்ளது ஒன்று ஏகதேசவியா பக ஏகதேசஞ்ஞத்துவமுடையது; ஒன்று இயற்கையே பாசாகிதமா யுள்ளது ஒன்று இயற்கையே பாசசகிதமாயுள்ளது; ஒன்றுபேரானந்

தப் பிழம்பாயுள்ளது ஒன்று பெருந்துன்பக் களஞ்சியமாயுள்ளது. இங்ஙனம் சிவன் சீவன் என்னும் அவ்விரண்டும் தம்முள் எவ்வாற்றா னும் மாறுபட்ட சுபாவமுடையனவாய் இருத்தல் பற்றியன்றே சிவ யோகானுபூதிச் செல்வரான தாயுமானவர் “அருளுடைய பரமென் றோ அன்றுதானே யான் உளனென்றும்” எனப் பரம்பொருட்டு அருளுடைய என்னும் விசேடணந்தந்தும், “எனக்கே யாணவாதி பெருகுவனைக் கட்டென்றும் என்னாற்கட்டிப் பேசியதன்றே யரு ணால் பேசின்றன்றே” எனச் சீவனுக்கு “ஆணவாதி பெருகுவனைக் கட்டு” என்னும் விசேடணந்தந்தும் அவற்றின் வேறுபாடு தெரித்து இனிதோ துவாராயிற்று. இன்னும் இச்சீவான்ம பரமான்மவேறுபாடு இனிது உணர்த்துதற்கன்றே வேதசிவாகமமுடிநிலைச் சுத்தாத்து வித வைதிகசைவசித்தாந்த தாபன பரமாசாரிய சுவாமிகளான ஸ்ரீமந் மெய்கண்ட தேவநாயனார் தாமருளிச்செய்த சிவஞானபோ தம் ஒன்பதாஞ் சூத்திரம் இரண்டாம் அதிகரணத்து,

“நிர்க்குணனாய் நின்மலனாய் சத்தியானந்தனாய்த்
தற்பரமாய் நின்ற தனிமுதல்வன்—அற்புதம்போல்
ஆனவறிவா யளவிறந்து தோன்றானே
வானேமுதல்களையின் வந்து” எனவும்

“சுட்டி யுணர்வதனைச் சுட்டி யசுத்தென்னச்
சட்டவினியுளது சத்தேதகாண்—சுட்டி
உணர்ந்தநீ சத்தல்லையுண்மையைத் தைவம்

புணர்ந்ததனற் பொய்விட்டுப் போம்” எனவும் அருளிச்செய்த தூஉம் என்க. இன்னும் இத்துண்மையை எம்போன்ற மந்தவதிகாரி கட்டும் உணர்த்தி அறிவுகொளுத்தும்பொருட்டுக் காமிகம், யோக சம் முதலிய இருபத்தெட்டுச் சிவாகமங்களுயும் புலங்கொள அறிந்த ஸ்ரீமது அருணந்தி சிவாசாரியசுவாமிகள்

“சீவனுமிச்சாளுனக்கிரியையாற்சிவனையொப்ப
னுவனென்றிடினநா திமலிவற்றினை மறைக்குங்
காவலனிவன்செய்கன்மத்தளவினிந்கொடுப்பக்காண்பன்
பாவியாம்புத்திமுத்திப்பயன்கொளுப்பண்பிற்றாகும்”

“சிவன் சீவனென்றி ரண்டுஞ்சித்தொன்றாமென்னிற்

சிவனருட்சித் திவனருளைச்சேருஞ்சித் திவன்றான்

பவங்கெடுப்த் திமுத்திபண்ணுஞ்சித் திவற்றிற்

படியுஞ்சித்தறிவிக்கப்படுஞ்சித் துமிவன்றான்

அவன்றனையறியுஞ்சித்தாதலினாலிரண்டு

மனைந்தாலுமொன்றாகாதனியமாயிருக்கு

மிவன்றானும்புத்தியுஞ்சித்திவனமோபுத்தி

யிதுவசித்தென்றிடிவனுக்கிவனுமசித்தாமே” எனவும்விளக்கி யருளிஞர்என்க. ஆகவே, இங்ஙனம் பெறப்பட்ட சீவான்மா பரமான் மா இரண்டில் பொருந்துவது சீவான்மாவும் பொருந்தப்படுவது பர மான்மாவும் மாகல்ன் அவை ஒரே யிலக்கணமுடைய ஒருபொருளா காது வேறுபட்ட விலக்கணமுடைய வேறுவேறுபொருள்களாமென் றே துணியப்படும் இதற்குப் பிரமாணம்.

“அப்பினிற் கூர்மை யாதித்தன் வெம்மையா

ஊப்பெனப் பேர்பெற் றுருச்செய்த சவ்வுரு

அப்பினிற் கூடிய தொன்றருகு மாறுபோற்

செப்பினிற் சீவன் சிவத்து ளடங்குமே” எனும் திருமந்திரத் துட் காண்க.

இனிச் சீவன் சிவத்தோடு பொருந்தல் வேண்டுவது என்னை என்று விசாரிக்குமிடத்துச் சிவானந்தப்பேற்றின் பொருட்டாகவே யல்லது வேறில்லை என்பது முன்னே விளக்கப்பட்டது. எங்கெங்கு இருவர்க்குள்ளே கூட்டுறவு உண்டாகுமோ அங்கெல்லாம் ஆனந்த விளைவுண்டாமென்றும், எங்கெங்கே ஆனந்த விளைவல்லையோ அங் கெல்லாம் அவ்விருவர் தமக்குள்ளும் பிரிவினையே நிகழுமென்றும் அறிதல்வேண்டும். நேசகுணம் என்பது இருவரையும் ஒருவராக ஒட்டுவித்து ஆனந்தத்தை விளைவிப்பதன்றி வேறென்னை? விரோத குணம் என்பது அவ்விருவர் தமக்குள்ளும் அவ்வானந்தம் நிகழ வொட்டாது தடைசெய்து அவர் தம்மை வேறுவேறாகப் பிரிவிப்ப தன்றி வேறென்னை? பேரறிவினாற்சிறந்த ஒருபெரியாரைக் கண்ட விடத்து அவர்பாற்சென்று அவர் கூறும் அரிய பெரிய விஷயங்களை உணர்ந்து அவரோடு அளவளாவி இன்புறுதற்கு எம்மனம் நிக

விழைகின்றது. அறிவில்லாரைக் கண்டவிடத்து அவர்பாற் செல்லுதலால் யாதுதுன்பம் உண்டாமோ என்றஞ்சி அவரை விட்டுப் பிரிந்துபோவதற்கு மிகவும் விரும்புகின்றேம். இதனால் நேசகுணம் உண்டாவதற்கு ஒருவரிடத்துள்ள அறிவுவிளக்கமாகிய ஞானமே இன்றியமையாது வேண்டற்பாலதா மென்பதூஉம், விரோதகுணமுண்டாவதற்கு ஒருவரிடத்துள்ள அஞ்ஞானமே காரணமாமென்பதூஉம் இனிதுவிளங்கும். அறியாமை வயப்பட்டுப் பிறப்பு இறப்புக்களென்னும் பெருந்துககசாகரத்திலே கிடந்து அலையும் எம்போல் வார்க்குப் பேரறிவாளரைக்கண்டால் அவரோடு அளவளாவுதற்கு மனவெழுச்சியுண்டாதல்போல, எல்லாஞானத்திற்கும் ஓர் நிலைக்களனும் உள்ள சருவேசுவரன் ஒருவன் உண்டாகலின் அவனைத் தலைக்கூடி எம்க்குள்ள அறியாமையினையும் பிறப்பிறப்புத் துன்பங்களையும் தொலைத்துக்கொள்ளல்வேண்டும் என்னும் ஓர்அவாவும் இடையறாது நிகழ்கின்றது. ஞானமுடையார் இவரென்றறிந்தால் அன்றி ஞானமுடையாரை யணந்து அவரால் அறிவுகொளுத்தப்படுத லில்லாமை போலச் சருவேசுரனுக்குள்ள வியாபகஞானம் ஒருசிறிதாயினும் விளங்க அறியப்பட்டாலல்லது அதனைப் பெறுதற்கு மனவெழுச்சி செல்லமாட்டாது. இனித் தாயின் மிகச்சிறிதாகிய கருப்பையினுள்ளே புருந்தநாட்டொடங்கிக்காசாணாதி அவயவங்களெல்லாம் இனிது பொருத்தப்பட்டுப் பத்துமாதங்கழிந்து பிறக்குஞ் சிசுவினுற்பத்தியைக் காணும்போதும், பிறந்த அச்சிசுக்கருள் ஒருபாலன ஆண்டன்மையும், ஒருபாலன பெண்டன்மையுமாய்வகுக்கப்பட்டபேத அமைப்பினைக் காணும்போதும், சூரியமண்டிலம் சந்திரமண்டிலம் செவ்வாய் மண்டிலம் புதன்மண்டிலம் பிருகஸ்பதிமண்டிலம் சுக்கிரமண்டிலம் சனிமண்டிலம்பூமண்டிலம்முதலானகோளகைகளும்யாற்றின்மணலை அளவிடினும்அளவிடப்படாத கணக்கிறந்தநட்சத்திரமண்டிலங்களும் பூதாகாயவியாபக அந்தரத்திலே அம்மனைகள் சுழன்றாற்போலச் சுழன்றுகொண்டு தத்தங்கிவழுவாமல் தத்தமக்குள்ள ஆகருஷணசக்தியால் இழுக்கப்பட்டுச் சஞ்சரித்தலைக் காணும்போதும், இவற்றின் இயக்கத்தால் வேனிற்காலத்து வெப்பமிருந்து தாவரப்பொருள்களெல்லாம் தளிர்த்து அரும்புதலும், கார்காலத்து மழைபொழிதலும் குளிக்காலத்துக் குளிர்ப்புகதலும் பணிக்காலத்துப் பணிப்பெய்து

‘இருநிலனாயத்தியாகிரீருமாகியியமானனாயெறியுங்காற்றமாகி
அருநிலைய திங்களாய்ஞாயிருகியாகாசமாயட்டமூர்த்தியாகிப்
பெருநிலையுங்குற்றமும்பெண்ணுமானும்பிறநருருவுந்தம்முருவுந்தா
[மேயாகி

“நிலனீர்நெருப்புயிர்நீள்விசும்புநிலாப்பகலோன்
புலனாயமைந்தனோடெண்வகையாப்புணர்ந்துநின்றான்
உலகேழுமனத்திசைபத்தெனத்தாடுநெருவனுமே

பலவாகிலின் தவாதோனோக்கமாடாமோ” என்றும் திருவாக்கு
கள் எழுந்தன. இனிக்கீர்வாண சுருதியுள்ளும் “சுபிஷ்ஷவபபஷ்ஷ
அக்ஷுருத்வாயு ப்ஷிசுபகாஷ்ஷசுசுதேவபத்வந:ஷ்ஷபஜி:ஸூர்ஷ்ஷ
க்ஷ:ஷ்ஷத்ரஸ்ஸந்: ” என்று பெறப்பட்ட வாக்கியத்தினால் இவ்வுண்
மைவலியுறுத்தப்பட்டது.

இங்ஙனம் ஞானாகாஞான ஈசுரன்நன்மை அறிவு குறைந்தார் முதல் அறிவுமிருந்தார்ஈறான எல்லாமக்களானும் நன்கறியக் கிடத்தலின், அவனுடைய ஞானப்பிரகாசத்தினைத் தாமும்பெற்று இன்புறல்வேண்டி எல்லாரும் விழைவுடையராய் இருக்கக் காண்கின்றோம். இதனால் ஞானம் காரணம் ஞானத்தின்காரியம் இன்பம் அல்லது ஆனந்தம் என்றறியற்பாற்று. இது

“பாராதிபூதநீயல்லயுன்னிப்பாரிந்திரியங்கரணநீயல்லே
யாராயுணர்வுநீயென்றான்னயனன்பாயுரைத்தசொல்லானந்தத்
தோழி” என்றெழுந்த திருவாக்கினானும் நன்குணர்த்தப்பட்டது.

இன்னும் அறிவுடையோராற் குறிக்கப்பட்ட “நூற்பொருள்களை அறியுமிடத்தும், யான் தேகமும்ல்லேன் பஞ்சேந்திரியங்களு மல்லேன் அவற்றை யியக்கும் மனம் சித்தம்புத்திஅகங்கார மென்னும் அந்தக் கரணங்களும்ல்லேன் இவற்றின் வேறான பிராணனும் அல்லேன் இவற்றின் வேறாய்ச் சச்சிதானந்த சொரூபியாய் விளங்கும் பிரமமே நான் என்று அறியுமிடத்தும் முறையே தோன்றுகின்ற பாசஞான பசுஞானங்களானும் ஆனந்தம் விளையுமாயினும், அவ்வானந்தங்களெல்லாம் ஏகதேச ஞானங்களாற் றேன்றிய ஏகதேச ஆனந்தங்களேயாமல்லது, பதிஞானத்தான்மாத் திரம் பெறப்படுவதாய்த் தனக்கோர்வரம்பின்றி விரிந்த வியாபகத்ததான சிவானந்தத் தோடு அவை ஒப்புப்பெறுவாகலானும், அவையும் ஒருசிலகணங்கள் மாத் திரமே நிலைபெற்றழிவனவாமாதலானும் அவையெல்லாம் கழிக்கப்படுவனவேயாமென்பதூஉம், சிவானந்தவிளைவிற்கோ ரொப்பற்ற காரணமான பதிஞானமே யாவரானும் விரும்பப் பாலதொன்றாமென்பதூஉம்,

பாசஞானத்தாலும் பசுஞானத்தாலும்

பார்ப்பரியபரம்பரனைப்பதிஞானத்தாலே

நேசமொடுமுள்ளத்தேநாடிப்பாத

நீழற்கீழ்நில்லாதே நீங்கிப்போதி

ஞசைதருமுலகமெலாமலகைத்தோடென்

றறிந்தகலவந்நிலையே யாகும்பின்னும்

ஞசைதருமஞ்செழுத்தை விதிப்படியுசரிக்க

வுள்ளத்தேபுகுந்தளிப்ப னூனமெலாமோட”

“வேதசாத்திரமிருதி புராணகலேஞானம்

விரும்பசபைவைகரியாதித்திறங்கண்மேலா

நாதமுடிவானவெல்லாம்பாசஞான

நணுகியான்மாவிவைகீழ்நாடலாலே

காதலிஞானப் பிரமமென்னுஞானங்

கருதுபசுஞானமிவனுடலிற்கட்டுண்

டோதியுணர்ந்தொன்றென்றவுணர்ந்திடலாற்பசுவா

மொன்றாகச்சிவனியல்பினுணர்ந்திடுவன்கானே” என்னும் சிவ
ஞானசித்தித்திருவாக்கான் உணரப்படும். இங்ஙனம் சிவானந்தப்பேற்
றைவிரும்புதல் எல்லா ஆன்மாக்களிடத்தும் முறைமுறையே நிகழக்
காண்டலால் இஃதொன்றே சிவயோகந் தலைப்படுத்தற்குரிய காரண
மாம் என்க. உலகத்தின்கண் எல்லாச் செளகரியங்களும் பெறுதற்
குக் காரணமான திரவியோபகரணத்தால் மனிதனுக்கு வேண்டப்
படும் எல்லாநலங்களுஞ் சிறிதுங்குறைவின்றி வாய்க்கப்பெற் றிருப்
பினும், மனிதனுடைய அறிவுவிளக்கத்திற்கு இன்றியமையாச் சிறப்
பினவான பலநூல் நுண்ணறிவுகளெல்லாம் ஒருங்கே வாய்க்கப்
பெற்றிருப்பினும் எம் வாழ்நாட்களின் இடையிடையே அவற்றை
யெல்லாம் ஒருபொருளாக நினையாது வெறுத்து அவற்றின்மேற்பட்
டுத் தன்னையுந் தன்நிலைவனையும் அறியுப் பதிஞானம் மிக்கெழுந்து
தோன்றுகின்றது. இது,

“வேத மோதிடுவென் சாத்திரங் கேட்கிடுவென்

நீதிநூல்பல நிகழ்ப்பயிற்றிலென்

ஒதியங்கமோ ராறுமுணரிடுவென்

சுசனையுள்கு வார்க்கன்றியில்லையே”

“நீற்றைப்புனைந்தென்னநீராடப்போயென்னநீமனமே

மாற்றிப்பிறக்கவகையறிந்தாயில்லாமறைநூல்

எற்றிக்கிடக்குமெழுகோடிமந்திரமென்னகண்டாய்

ஆற்றிற்கிடந்தூந், ஏறையறியாமலேகின்றையே” என்னும் உண்
மைத் திருவாக்குள்ளானும் அறியப்படும்.

“செய்வசகிசும்பாத் தேவாவுன்சித்தந்திரும்பிலிட்டாற்

பொய்வைத்தசொப்பனமாயன்னர்வாழ்வம்புலியுமெங்கே

மெய்வைத்தசெல்வமெங்கேமண்டலீகர்தம்மேடையெங்கே
கைவைத்தநாடகசாலையெங்கேயிதுகண்மயக்கே” என்பதும்
அது. இவ்வாறு பாசஞான பசுஞானங்களாற் றேன்றும் இன்பத்
தும், பஞ்சேந்திரிய விஷயானுபவங்களிற்றேன்றும் இன்பத்தும்,
உவர்ப்புப் பிறந்து அவற்றை வெறுக்குஞ்சமயத்தில்

நானுரென்னுள்ளமார்ஞானங்களா ரென்னையாரறிவார்
வானுர்பிரானென்னையாண்டிலனென்மதிமயங்கி
ஊனுருடைதலையிலுண்பலிதேரம்பலவன்

தேனாமலர்க்கழற்சேசென்றுதாய்கோத்தும்பீ” என்ற வண்
ணம் ‘இவ்வித விசித்திரபேதங்களோடு தோன்றும் இவ்வுலகம்
யாவை? இதன்கண் ஒருசரீரத்தைப்பெற்றுச் சிலநாள் இங்கிருந்துண்
டுலாவிப் பின் இதனை விட்டொழியும் நான் யார்?’ என்னறிவை
விளக்குதற் குபகரணங்களான மனஞ் சித்தம்புத்தி யகங்காரம் என்
பன யாவை? இவற்றையெல்லாம் வகுத்த தலைவன்யார்?’ என்றற்
றொடக்கத்தாற் பதிஞானம்நிகழாநிற்கின்றது. இப்பெற்றித்தானபதி
ஞானமொன்றே ஏனை எல்லாவற்றினும் மிகுஞ்சென்று சீவான்மா
வைப் பரமான்மாவோடு அத்துவிதப்படுத்தி நிற்பதென்றுணர்க.

இனி இப்பதிஞான வழித்தோன்றும் பிரமானந்த வேட்கை
சீவான்மாக்களிடத் தியற்கையே யுள்ளதாகவும், அஃதெஞ்ஞான்றும்
ஒரே தன்மையாக விளங்காது இடையிடையே மாத்திரம் மின்மினி
யொளிபோல் தோன்றுவதென்னையெனின்; தூலரூபமாய் விளங்
கும் கண்ணின்கண்உள்ள பிரகாசம் சூரியப்பிரகாசத்தோடு அத்து
விதப்பட்டுநின்று விளங்கவொட்டாது தடைசெய்து அவற்றிடை
யே தோன்றி அக்கண்ணொளியை மறைத்துக்கொண்டு அக்கண்
ணின் வேறன்றாய் நிற்கும் படலம் என்னும் நோய்போலச், சூக்கும
சித்துரூபமாய் விளங்கும் சீவான்மாவின்கண்உள்ள ஞானசத்தி
அதிசூக்குமசித்தான பரமான்மாவின் பரஞானசத்தியோடு அத்து
விதமாய் நின்று பிரகாசிக்கவொட்டாது தடைசெய்து அவற்றிடை
யேதோன்றி அவ்வான்ம சிற்சத்தியினை மறைத்துக்கொண்டு அவ்
வான்மாவின் வேறன்றாய் அதனோடு அநாதிசையோக முற்றுத்
தோன்றுவது அநியாமையினைச் செய்யும் ஆணவமலமாம். இது சிவ
ஞானசித்தியாரில் ஆன்மவிலக்கணங் கூறும் வழி எழுந்த

“அசித்தருவியாபகம்போல்வியாபகமருவமன்றாய்
வசித்திடவரும்வியாபியெனும்வழக்குடையனாகி
நசித்திடாளுனச்செய்தியநா தியேமறைத்துநிற்கும்
பசுத்துவமுடையனாகிப்பசுவெனநிற்குமான்மா” என்னுந் திரு
வாக்கானும்,

“ஆணவத்தோடத்துவிதமானபடிமெய்ஞ்ஞானத்

தானுவினோடத்துவிதஞ்சாருநாளெந்நாளோ” என்பதனானும்
அறியற்பாலதாம். கேவல சகல சுத்தம் என்னும் மூன்றவத்தையுள்
எல்லாக் கருவிகளோடுங்கூடி அறிவுவிளங்கப் பெறுகின்ற இச்சாக்
கிராவத்தையிலேயே மறதிமுதலிய அறியாமைக்குணங்கள் எல்
லார்க்கும் உண்டாதல் துணியப்படுதலானும், இக்கருவிகளின் இயக்
கம் முறைமுறையே குறைந்து ஒடுங்குகின்ற சொப்பனம் சுழுத்தி
துரியம் துரியாதீதம் என்னும் அவத்தைகளில் அவ்வறியாமைக்
குணம் முறைமுறையே மிகுந்துபோய் இறுதிக்கண்ணின்ற துரியா
தீத அவத்தையில் ஆன்மாக்கேவலம்அறியாமை வயப்பட்டுப் பாம்பு
தீண்டவரினும் வாளறுக்க நேரினும் ஒன்றுந் தோன்றாமற்
பிணம்போற் கிடத்தல் ஒருவனயாந்துறங்கும் உறக்கத்தே காணப்
படுதலானும் அறியாமைக்குணத்தைச் செய்யும் இவ்வாணவம் ஆன்
மாக்களெல்லாரிடத்தும் உண்டென்பது பிரத்தியக்கமாக அறியப்
படுவதாம்.

இனி ஐக்கவாதசைவர் மதம்பற்றிப் பிரகாசத்தின் சூனியமே
அப்பிரகாசத்தைச்செய்யும் அந்தகாரமாயினுற்போல ஆன்மாவின்
ஞானசூனியமே அறியாமையினைச் செய்யும் ஆணவமாமெனின்;—
அபாவமான சூனியப்பொருளுக்குக் குணமுந்தொழிலு மில்லையாம்
எனத் தருக்கசாத்திரியாரான அன்னம்பட்டரும் உரைகூறினாராக
லின் சூனியப்பொருளாயின் அந்தகாரத்திற்குக் கருமைக்குணமுங்
கண்ணைமறைக்குந் தொழிலும் இலவாதல் வேண்டும். அவை யிரண்
டும் அவற்றிற்குண்மை பிரத்தியக்கமாகத் துணியப்படுதலால் அவர்
கூறிய அந்தகார உவமை ஒருசிறிதும் பொருந்தாமையானும், முன்
ஒரு சூனியமாய்க்கிடந்த ஆன்மஞானசத்தி பின் ஒருகாற்றேன்று
மென்றல் சற்காரியவாதங்கூறுஞ் சாங்கிய பெளதிகசாத்திரவிரோத
மாமாகலானும், ஆணவத்திற்கு அறியாமைக்குணமும் அறிவை

மறைக்குந் தொழிலிங் காணப்படுதலால் அது ஞானகுணியமான அபாவப் பொருளாமென்றற்கு ஒருசிறிதும் ஏலாமையானும் அவர் கூறும் அங்வுரை பொருந்தாதென்பது நன்குபெறப்படும்.

இனிப்பாடாணவாத சைவர்மதம்பற்றி ஆணவம் அறியாமைக் குணத்தினையுடைய ஓர் தனித்திரவியாதலின்றி, ஆன்மாவின் கணுள்ள ஞானத்தைப்போல் அஃது அதற்கு மற்றொரு குணமா மெனின்;—குணத்தையுடைய ஒரு திரவியத்திற்கும் அவ்வாறே குணத்தையுடைய மற்றொரு திரவியத்திற்கும் இடையே நிகழும் சம்பந்தம் சையோக சம்பந்தமெனவும், ஒருகுணத்திற்கும் அக் குணத்தையுடைய பொருளுக்கும் பிரிவின்றியுள்ள சம்பந்தம் தாதான்மிய சம்பந்தமெனவும் வழங்கப்படும். திரவியத்திற்கும் திரவியத்திற்கும் இடைக்கிடமும் சையோகசம்பந்தம் ஒருகாலத்துப் பிரிதறு முண்டென்பது கடல்நீர் காய்ச்சியவிடத்து நீரும் உப்பும் வேறு வேறுகப்பிரிந்து கிடத்தலினுற் காணப்படுதலானும், ஒரு திரவியத்திற்கும் அதன்குணத்திற்குமுள்ள தாதான்மிய சம்பந்தம் அவ்வாறு பிரிக்கப்படுவதன்றென்பது உப்பும் அதன்குணமான உவர்ப்புசுவையும் வேறுவேறு தனித்து விட்டாயினவின் கண் வைத்துக்கண்டு கொள்ளப்படுதலானும், ஆணவம் ஆன்மாவிற்கு ஒருகுணமாயின் அஃது அதனினின்றும் எஞ்ஞான்றும் பிரிக்கப்படாதாகல்வேண்டும். இனி, அறியாமைக்குணம் சிறிது சிறிதாகத் தேய்நதபோதல் மணி தப்பருவ மொவ்வொன்றினுங் காணப்படுதலால், அஃது ஆன்மாவோடு தாதான்மிய சம்பந்தமுடைத்தென்று கூறுதல் ஒருவாற்றானும் பொருந்தாதாம். ஆகவே, ஆணவம் ஒருதிரவியமாய் ஆன்மாவோடு அநாதிசையோகம் உற்றுமற்கு மென்பது பெறப்படும். இனி இவை யிரண்டின் சையோகம் ஒருகாலத்து நிகழ்த்தெனின் அதற்கு முன் அறிவுமயமாய் நின்ற ஆன்மாவின் அறிதொருகாலத்து வந்து பற்றுதற்குக் காரணம் பெறப்படாமையானும், அங்ஙனம் பற்றுதற்கும் அஃதறிவில்லாத அசேதனப் பொருளாகலின் அது முடியாமையானும், ஆன்மாவே யதனைப்பற்றியதெனின் ஆனந்தமயமாய் விளங்கும் சிவத்தைப்பற்றாது அஃதவ்வாணவவல்லருளைப் பற்றுதற்குப் பிறிதோர் காரணமின்மையானும், அங்ஙனம் அதனைப் பற்றுதலே ஆன்மாவினியற்கைமெனின் பின் வந்தாலும்தாம் அதுசிவத்

தைப்பற்றுகொழிய வேண்டுமாகலானும், சிவமே அவையிரண்டனை யும் ஆங்கனம் பொருத்தியதெனின் அறியாமையினை யான்மாவின் கட் பொருத்துதல் சிவத்திற்குக் கருணையின் நென்பதுபட்டு அஃ தவன் இறைமைக்கு இழுக்காமாதலானும் பாரிசேடவளவையான் அவையிரண்டும் அநாதிசையோக முடைத்தென்பது துணியப்படும். இது,

“நெல்லிற்குரியும் நிகழ்செம்பினிற்களிம்பும்
சொல்லிப்புதிதன்று தொன்மையே—வல்லி
மலகன்மமன்றுளவாம் வள்ளலாற்பொன்வாள்
அலர்சோகஞ்செய்கமலத்தாம்.”

“ஒன்றதாயநேகசத்தியுடையதாயுடனாயாதி
யன்றதாயான்மாவின் நன்னறிவொடுதொழிலையார்த்து
நின்றுபோத்திருத்துவத்தைநிகழ்த்திச்செம்பினிற்களிம்பேய்ந்
தென்றுமஞ்ஞானங்காட்டுமாணவமியைந்துகின்றே” என்னுந்
திருவாக்குகளானு மறியப்படும். இங்ஙனம் ஆன்மாவோடு அநாதிசை யோகமுற்றுநிற்கும் ஆணவமறைப்பே ஆன்மாச்சிவத்தோடு பொருந் தா திருந்தமைக்குக் காரணமாம்.

இனி, ஆன்மாவின் அறிவை கெடேசப்படுத்தி அணுத்தன்மைப் படுத்திவந்த ஆணவமலத்தின் வலியை இறைவனுடைய அணுக்கிரக சத்தியானது பிறவிகடோறும் ஒடுக்கிக்கொண்டு அவ்வான்மசிற் சத்தியினை முறைமுறையே விளங்கச்செய்து உபகரித்து வருகின் றது. இந்த மனிதப்பிறவியில் மாத்திரம் பிறசென்மங்களுக் கில்லாத பகுத்தறிவுகாணப்படுதலால், இப்பகுத்தறிவின் முயற்சியால் ஒரு வன் அவ்வணுக்கிரகசத்தியின் பெருந்துணையை நிலைபெறுவித்துக் கொண்டு ஆணவத்தைச்செயித்துச் சிவானந்தத்திற் றேயுமாற்றைக் காட்டுவதே சிவராஜயோகமாம். கருநெல்லிப்பழம் தன்னையுண்டா னுக்கு நரைதிரை மூப்புப்பிணி சாக்காடுகளை நீக்குமாயினும் அதன் பெருமையை யறியாது அது பழுத்துத்தொங்கும் மரத்தின்பக்கத் தே நாடோறும் வசிப்பானொருவன் அதனான் மிக்கபயன்பெறாதது போலவும், கண்ணுள்ளானுக்கு அவன் கண்ணையும் விளக்கி உலகத் துப் பொருள்களையும்விளக்கித் தோன்றும் சூரியனொளியிற் கண் ணில்லானொருவன் நாடோறும் வசிப்பினும் அவன் அதனாற் பயன்

பெருமைபோலவும் இறைவனுடைய அனுக்கிரகசத்தியும் அநாதி தொட்டுச் சீவான்மாவோடு ஒற்றித்துறிந்பினும் அச்சீவான்மா ஆணவத்தான் மறைக்கப்பட்டு அறிவினறிக்கிடத்தலான் அஃது அவ்வனுக்கிரக சத்தியின் பெருமையைறிந்து பயன்பெருதாயிற்று. மனிதப்பிறவியை ஒழித்து ஒழிந்த ஓரறிவுயிர்முதல் ஐயறிவுயிர் காறுமுள்ள சருவசெந்துக்களும் அவ்வனுக்கிரகசத்தியினை அறிய மாட்டாவாகலின், அவை யிழிந்த சென்மங்களென்று வருக்கப்பட்டன. இனி மனிதப்பிறவி ஒன்றுமாத் திரமே ஒருவன் அவ்வனுக்கிரக சத்தியின் பெருமையுணர்ந்து அதன்வழியின்றி ஆணவத்தைச்செய்து துக்கொள்ளுதற்குச் சாதனமாவதாகலின், இவ்வரிய பிறவியின்கண் உள்ளா ரெல்லாரானும் இலேசாக வருத்தமின்றிச் செய்யப்படுவது பற்றி இது ராஜயோகமென்று வழங்கப்படுவதாயிற்று. எனவே சீவான்மாவின் கணுள்ள அறியாமையினைச் சிறிது சிறிதாக அகற்றி அதன் அறிவை விளக்கி யிறைவனுடைய ஞானசத்தியிற் றேய்விக்கும் முயற்சியே இராஜயோகமென்று பெறப்படும்.

இனி ஆன்மாக்களுக்கு அறிவை விளங்கச்செய்யும் சரீரங்கள் ஐந்தாம். அவை தூலசரீரம், சூக்குமசரீரம், குணசரீரம், கஞ்சகசரீரம், காரணசரீரம் எனபனவாம். இவற்றிற்குப் பிரமாணம்,

“மாயையின்வயிற்றுண்மன்னிவருஞ்செயன்ஞானமிச்சை

ஏயுமக்கலா திமூன்றாலேகதேசத்தினேய்ந்திங்

காயும்குணங்களுந்தக்கரணங்களா தியெல்லாங்

காயபெத்தங்களாகிக்கலந்துடனிற்ருமான்மா”

“சூக்குமதேகியாகித் தூலரூபத்தின்மன்னிச்

சாக்கிரமூதலாயுள்ளவவத்தையுட்டங்கியெங்கும்

போக்கொடுவரவுமெல்லாம்புரிந்துபுண்ணியங்கன்பாவ

மாக்கியும்பலன்களெல்லாமருந்தியுறிற்ருமான்மா” என்னுந்திரு

வாக்குகளாம். இவ்வைந்துசரீரங்களு மறித்தும் ஓர்வகையால் அன்னமயகோசம் பிராணமயகோசம் மனோமயகோசம் விஞ்ஞானமயகோசம் ஆனந்தமயகோசம் என ஐவகைப்பெயரானும் வழங்கப்பெறும். இவை முறையே பால்துரைபோலவும் பாம்புரிபோலவும் துண்ணிய ஆடைபோலவும் தெளிந்த பளிங்குபோலவும் தெளிவில்லாக் கற் போலவும் அதிசூக்கும சூக்குமத்ர சூக்கும தூல தூலதரமாய் ஒன்றி னென்று துண்ணியதாயிருக்கும். இதற்குப் பிரமாணம்,

“மருவானந்தம்விஞ்ஞானமனோபிராணன்னமய
முருவாந்தன்மையுண்டாய்முனென்றுக்கொன்றுக்குமமாய்
வருமாமன்னமயம்பற்றிமாயைமுதற்காரணமாகும்
அருவாயான்மாவங்கோசத்தார்ட்புண்டவற்றினகம்புறமாம்”.

முதலில் ஒரு கற்சுவரானும், அதன்பின் தெளிவான ஒருபளிங்குச் சுவரானும், அதன்பின் மிக மெல்லியது ஓர் ஆடையானும், அதன் பின் பாம்புரிபோல்வதோர் பொருளானும், அதன்பின் பால்துரை போல்வதோர் பொருளானும் வளைக்கப்பட்ட ஒருவீட்டின் நடுவில் ஒருவன் இருந்தார் போலக், கற்சுவர் போன்ற தூலதேக உறையும் பளிங்குச்சுவர் போன்ற சூக்குமதேக வுறையும், மெல்லாடை போன்ற குணசரீர வுறையும், பாம்புரி போன்ற கஞ்சுகசரீரவுறையும், பால்துரைபோன்ற காரணசரீரவுறையுமாகிய ஐவகையுறையினையுங் கவித்துக்கொண்டு சீவான்மா வசிக்கின்றது. இங்ஙனம் வகுக்கப்பட்ட அன்னமயகோசமென்கிற தூலசரீரத்தின் கண்ணின்று ஆன்மாவின் அறிவு விளங்கப்பெறுகின்ற அவசரம் சாக் கிரம் என்றும், பிராணமயகோசமென்கிற சூக்குமசரீரத்தில் அதனறிவு விளங்கப்பெறுகின்ற அவசரம் சொப்பனமென்றும், மனோமயகோசமென்கின்ற குணசரீரத்தில் அதனறிவு விளங்கப்பெறுகின்ற அவசரம் சுழுத்திஎன்றும், விஞ்ஞானமயகோசமென்கிற கஞ்சுகசரீரத்தில் அதனறிவு விளங்கப்பெறுகின்ற அவசரம் துரியம்என்றும், ஆனந்தமய கோசமென்கின்ற காரணசரீரத்தில் அதனறிவு விளங்கப் பெறுகின்ற அவசரம் துரியாதீதமென்றுஞ் சொல்லப்படும். சீவான்மா ஆணவமல வயப்பட்டுத் தன்சூக்கும அறிவுத்தன்மையிழந்து தூலரூபமாய்நின்றலால் அதன்அறிவைமெல்லமெல்லஎழுப்புதற் குச்சாதனமான சோத்திரம் தொக்கு சட்சு சிங்குவை ஆக்கிராணம் என்னும்பஞ்சஞானேந்திரியங்களும்,சத்தம் பரிசம்ரூபம் ரசம் கந்தம் என்னும் பஞ்சதன்மாத்திரைகளும்,வாக்கு பாதம் பாணி பாபு உபத்தம்என்னும் பஞ்சகன்மேந்திரியங்களும்,மனம் சித்தம்புத்தி அகங்காரம் என்னும் நான்கந்தக் கரணங்களும், பிராணன் அபானன் உதானன் வியானன் சமானன் நாகன் கூர்மன் கிரிகரன் தேவதத்தன் தனஞ்சயன் என்னும் பத்துவாயுக்களும், வசனம் கமனம் தானம் விசர்க்கம் ஆனந்தம் என்னும் ஐந்து கன்மங்களும், புருடனும் ஆகிய

முப்பத்தைந்து கருவிகளும் இனிது பொருந்தப்பெற்ற தூலதேகத் தின்கண் நின்று தூலமாய் அறிவுவிளங்கப்பெறும். இங்ஙனம் தூல அறிவு விளங்குதலையே சாக்கிரம் என்றது. ஆன்மாவின் தூலரூபமான அறிவை விளக்குதற்குரிய கருவிகள் குக்குமசரீரத்தில் இரு பத்தைந்தும், குணசரீரத்தில் மூன்றும், கஞ்சகசரீரத்தில் இரண்டும், காரணசரீரத்தில் ஒன்றுமாக முறையே ஒடுங்குதலின் அவ்வச் சரீரங்களில் நின்று சொப்பனம் சுழுத்தி துரியம் துரியாதீதம் என்னும் அவத்தைகளை எய்தும்போது ஆன்மாவின் அத்தூலவறிவும் முறைமுறையே விளங்குதலொழிந்து சுத்த ஆணவசொருபமான அஞ்ஞானமயமாய்க்கிடக்கும். இவ்வாறு சீவான்மாவின் தூலவறிவும் முறைமுறையே ஒடுங்கிச் சுத்த அஞ்ஞானமயமாய் நிற்கும் அவசரத்தினையே ஜீவாலவத்தை என்பர்.

இனி இறைவனுடைய அருட்சத்தியானது சுத்த சொயம்பிரகாசமாய் ஆன்மாவினையும் அவ்வான்மாவினைப்பொதிந்த ஆணவத்தினையும் அவ்வான்மாவிற்கு ஐந்துசட்டைகளான பஞ்சகோசத்தினையும் வியாபித்துக்கொண்டு பேரொளிப் பிழம்பாய் நிற்பினும் கற்சுவரினும் பளிங்குச்சுவரினும் மெல்லாடையினும் துண்ணியபாம் புரியினும் பால்துறையினும் வியாபிக்குஞ் சூரியனொளிபோல் அவ்வப்பொருட்டன்மையாற் தூலகுக்குமபேதப்பட்டுத் தோன்றும். இங்ஙனம்ஜடரூபமான மாயையினுஞ் சித்துரூபமான ஆன்மாவினும் அடிப்படையாய்ச் சருவவியாபியாய் நிற்கும் இவ்வருட்சத்தியினாலேயே இவையெல்லாப்பொருளும் பக்குவப்பட்டு மேன்மேல் அபிவிருத்தியெய்தி வருகின்றன. இங்ஙனம் உடன்நின்று உபகரித்து வரும் அருட்சத்தியின் சொயம்பிரகாசசொருபம் தூலதேகத்தை யொழிந்த மற்றைச்சரீரங்களில் முறைமுறையேவிளங்கித்தோன்றி வியாபகமாய் நிற்தலையறியாத மானுடர் அந்தோ! பிறப்பு இறப்புத் துன்பசாகரத்தினின்றும் மீண்டு எவ்வாறு பிழைப்பர்! இவ்வருட்சத்தியானது ஆன்மாவைக் கவித்துக்கொண்டிருக்கும் ஆணவத்தை விலக்கி அதன் அறிவை எழுப்புதற்பொருட்டுச் சுத்தமாயையைக் கலக்கிஅது தன்னால் அவ்வான்மா ஆணவத்தில் வீணே உறங்கிக்கிடக்கவொட்டாது அதற்கு முயற்சியைத் தோற்றுவிப்பா நிற்கின்றது. இத்திருவருட் சத்தியின் வியாபாரம் புறத்தே அண்டமாகிய சரீரத்திலும், அகத்தே பிண்டமாகிய இத்தேகத்தினுள்ளுங் காணப்படும்.

மிகவுஞ் சூக்குமமான சுத்தமாயை ஓர் இயக்கமின்றிக் கிடப்பதனை அவ்வருட்சத்தி வியாபரித்துக் கலக்கியவழி அம்மாயையில் பாம்பு மண்டலித்தாற்போலச் சுழல் சுழலாய் ஒ ரியக்கமுண்டாயிற்று. அவ் வியக்கத்தினால் பரமாணுக்களுண்டாய் அவ்வணுக்கள் ஒன்றோ டொன்று ஒட்டி இம்முறையே கட்டிலனாய் விளங்கும் இப்பிரபஞ்ச பேதங்கள் எல்லாந் தோன்றின. ஐரோப்பா கண்டத்திற் பிரபல பௌதிக சாத்திர பண்டிதராய் விளங்கும் குரூக்ஸ் என்பவர் அதி நுண்ணிய இயந்திர சகாயங்களால் இப்பிரபஞ்ச வற்பத்தியினை ஆராய்ந்தபோது பூதாகாயத்திற் பாம்புமண்டலித்தாற்போன்ற இவ் வியக்கங் காணப்படுகின்றதென்றும் இவ்வியக்கமே இப்பிரபஞ்ச உற் பத்திக்குக் காரணமா மென்றும் முடிவுரைசூறினர். இங்ஙனம் இச் சுத்தமாயையிற் றோன்றும் சுழிந்த இயக்கம் இப்பிரபஞ்ச உற்பத்தி க்கு ஆதாரமாய் நின்றலை விளக்குதற் பொருட்டே இவ்வுலகத்தை ஆதிசேடன்என்னும் பாம்புதாங்குகின்றதென ஆன்றோர் உரைப்பா ராயினர். ஆதிசேடன் என்றது சுத்தமாயையின் பரமா காயத்திற் றோன்றிய மண்டலித்த இயக்கமேயா மென்பதும், அவ்வாதிசேடன் மேல் இப்பிரபஞ்சந் தங்குமென்றது அந்த மண்டல இயக்கத்தினை ஓராதாரமாகக்கொண்டு எழுந்து இப்பிரபஞ்சம் நிலை பெறுதலையே யாமென்பதும் அறியற்பாலன.

இனி அகத்தே பிண்டமாகிய இத்தேகத்தினுள்ளும் இத்திரு வருட்சத்தி வியாபரிக்குமாறு காட்டுதும். இப்பிண்டமாகிய சரீரத் தில் எழுபத்திராயிரம் நாடிகள் இருக்கின்றன. அவற்றுள்ளும் ஆயிரத்தெட்டே சிறந்தன. அவற்றுள்ளும் நூற்றெட்டுச் சிறந்தன. அவற்றுள்ளும் இடை பிங்கலை சுழுமுனை கார்தாரி அத்தி சிசுவை அலம்புடை புருடன் குகு சங்கினி என்னும் பத்து நாடிகளே சிறந்தன. அவற்றுள்ளும் இடை பிங்கலை சுழுமுனை என்னும் மூன்றுமே சிறந்தன. இம்மூன்றனுள்ளும் சுழுமுனை நாடியே சிறந்ததாகும். இது மூலாதாரம் சுவாதிட்டானம் மணிபூரகம் அனாகதம் விசுத்தி ஆஞ்ஞை என்னும் ஆறுதார சக்கரங்களையும் ஊடுருவிக்கொண்டு பிரமரந்திரம் வரையில் பரமாகாய சொரூபமாயும் சுத்ததேசோமய மாயும் விளங்கா நிற்கும். இது சரீரத்திற்குப் பிராண நிலயமாய் விளங்குவதென்றும், இந்நாடியில் ஓர் ஊசி நுனை படுமாயினும் இச் சரீரம் நிலைபெறுதழியுமென்றும், அத்தனை நுண்ணியதா யிருத்தலி

ஹேலேயே இதனைத் தேகமத்தியத்தில் வைத்துச் சுற்றிலும்பலவகையான காவலரண்கள் வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றனவென்றும் ஆங்கிலத்தில் தேக தத்துவ சாத்திரிகளும் கூறாநிற்பர். இப்பெற்றியதான இச்சமுமுனா நாடியில் வியாபிக்கும் பரமாகாயத்தினையே தகராகாயமென்றும், இதன்கட் புண்டரீக வீட்டில் அங்குட்ட மாத் திரையாய்ப் பேர் ஒளிப்பிழம்பாய் விளங்கும் பரமபுருடனை உபாசித்தலேயே தகரோபாசனை யென்றும் இங்ஙனந் தகர வித்தையி னியல்பை விரித்துச் சாந்தோக்கிய உபநிடதமூங் கூறாகிற்கும். இனி யிப்பரமாகாசத்தினிடையில் எழுந்தருளி யிருக்கும் பரமபுருஷனான நடராச முர்த்தியின் தாண்டவ நடனமே அப்பரமாகாயத்தைக் கலக்கும் திருவருட் சத்தியின் வியாபாரமாம். அப்போ தப்பரமாகாயத்திற்கு ஏன்றிய மண்டலித்த இயக்கமே மூலாதாரத்திற் பாம்பு மண்டலித்தாற் போலச் சுழன்று கிடக்கும் ருண்டலி சத்தியாம். அவ்வாறு அந்த மண்டல இயக்கக் தோன்றுங் காலத்து உடன் றேன்றும் வாயுவே அம்மூலாதாரத்தின்கட் டோன்றும் பிராண வாயுவாம், அப்பிராண வாயு வேக இயக்கத்திற் றேன்றும் அக்கினியே அம்மூலாதாரத்தின்கட்டோன்றும் அக்கினியாம். இவ்வக்கினியே இத்தேகம் நிலைபெறுதற்கு இன்றியமையாததொன்றாய் விளங்குகின்றது. இங்ஙனமான இப்பிண்ட சரீரத்திற்கு அக்கினி ஒரு காரணமாய், அவ்வக்கினிக்குப் பிராணவாயு ஒருகாரணமாய், அப்பிராணவாயுவுக்கு அக்குண்டலி சத்தி ஓர்காரணமாய், அக்குண்டலி சத்திக்கு நடராசதாண்டவ நடனம் என்கின்ற அருட்சத்தி வியாபாரம் இறுதிக் கண்ணின்ற தாரக காரணமாய் அமையுமென்க. இவ்வாறு இவ்வண்டத்தும் பிண்டத்துமவியாபரிக்கும் திருவருட் சத்தியின் வியாபாரம் ஒப்ப ஒருபெற்றித்தாய் விளங்குதலாலன்றே,

“இடைபிங்கலை யிமவாஹே டிலங்கை

நடுகின்றமேரு நடுவாஞ் சுழுமுனை

கடவுந் திலைவனங் கைகண்ட மூலம்

படர்வொன்றி யென்னும் பரமாம் பரமமே”

“நாடரு நடுவினாடி நலங்கிளர் தில்லை றேர்போய்க்

கூடுமங் கதனின் மூலக் குறியுள ததற்குத் தென்னர்

மாடுறு மறைகள் காணு மன்னுமம்பலமொன் றுண்டங்

காடுது மென்று மென்ற நென்னையா ஞுடையவைவன்”

“இடம்படு முடம்பின்மூலத் தெழுந்தநற் சுழுனைநாடி
யுடன்கிள ரொளியேயாகி யொளியிலஞ் செழுத்து மொன்றாய்
நெடுங்குழ லோசையாகி நிலவுமவ் வோசை போயவ்
கடங்கிய விடமே யென்று மாடுமம்பலமதாகும்” என்னும்உண்
மைத் திருவாக்குகள் எழுந்தன.

இன்னும் இப்பிண்டத்தின்கண் நடைபெறுகின்ற இவ்வருட்
சத்தி வியாபாரமெல்லாம் நுண்ணறிவின்றான ஆங்கில நன்மக்க
ளாற் செய்யப்பட்ட கைக்கடிகார யந்திர அமைதியோடு ஒத்து நிற்
றல் பெரிதும் வியக்கற் பாலதொன்றும். கைக்கடிகாரயந்திரத்துள்
சாவியினால் முறுக்கப்படும் சுழல்வில்லே குண்டலி சத்தியாம்; அச்சு
ழல் வில்லின் விரிவால் திருப்பப்படுகின்ற ஆறு சக்கரங்களுமே
குண்டலி சத்தியின் இயக்கத்தால் இயங்குகின்ற மூலாதாரம் சுவா
திட்டானம் மணிபூரகம் அனுகதம் விசுத்தி ஆஞ்ஞை என்னும் ஆறா
தார சக்கரங்களுமாம்; இவ் வாறுசக்கரங்களையும் மேற்கவித்துக்
கொண்டு மணி குறிக்கப்பட்டிருக்கும் வட்டச் சிறு தட்டமே மூலா
தாரமுத லாறுசக்கரங்களையும் மேற்கவித்துக்கொண் டிருக்கும்பிரம
ரந்திரமாம்; அவ்வட்டச் சிறு தட்டத்தின் நடுவிலுள்ளமுள்ளாளணியே
அப்பிரமரந்திர நடுவிற் செல்லும் சுழுமுனா நாடியாம்; அம்முள்
ளாளணிமேல் இடையறாது சுழன்றுகொண் டிருக்கும் நிமிஷமுள்ளும்
மணிமுள்ளுமே அச்சுமுழுனையைச் சார்ந்துள்ள இடை பிங்கலையில்
ஒவாது இயங்கும் உசவாச நிசவாசங்களாம்; பன்னிரண்டுமணிக்கு
அவ்விரண்டு முள்ளும் ஒன்று சேர்ந்து நின்றலே அவ்விரண்டு நாடியி
னுஞ் செல்லும் அவ்வாயு சுழுமுனையிற் சென்று ஒன்றுபட்டு நிற்ப
தாம். இன்னும் அக்கடிகார யந்திரத்திற் சுழல் வில்லின் சுருக்க
விரிவுகளே அக்கடிகார முட்கள் நடைபெறுதற்குக் காரணமாய் நிற்
றல்போல, இப்பிண்ட சரீரத்தின்கட் குண்டலி சத்தியின் சுருக்க
விரிவுகளே சுவாசம் நடை பெறுதற்குக் காரணமாம். இவ்வாறே
அண்டத்தினும் வைத்துணரற்பாற்று. இது நிற்க.

இனி, இங்ஙனமெல்லாம் இறைவன் நிருவருட்சத்தி ஆன்மா
ஆணவத்தில் மயங்கிக் கிடக்க வொட்டாது எழுப்பி அறிவு கொளுத்
தற் பொருட்டு அவற்கு மிக ஒன்றுமையுடைய ஒருபிண்ட சரீரமும்
அப்பிண்ட சரீரம் உலாவுதற்கோர் அண்ட சரீரமும், தோற்றுவித்து

அனுக்கிரகஞ் செய்வதாயிற்று. இவ்வாறு அனுக்கிரகிக்கப்பெற்ற சீவர்கள் தமக்கு அச்சத்தியின் கருணைப் பிரேரகத்தால் எழுப்புவிக்கப்பட்ட அறிவு முயற்சியினைத் தூலதேகத்தின்கட்சாக்கிராவத்தையிலே மாத்திரம் வைத்துக் கழித்து விடுகின்றார். இத்தூலதேகம் ஒருகாலத்து ஓரிடத்து நிற்கும் ஏகதேச பரிமாண முடையதாகலின் இத்தூல தேகத்தின் வழிவைத்த அறிவு முயற்சிகளெல்லாம் ஒரு வரம்புக்குட்பட்ட ஏகதேச சுபாவமுடையனவாய் அழிந்து ஒழியும். இத்தூல சரீரத்தும் இத்தூல வலகத்தும் சுத்த அறிவு மயமாய் மறைந்து விளங்கும் அவ்வருட் சத்தியின் பிரவாகத்திற் படிந்து பேரின்ப நுகர்ந்து கிடத்தலும் இவர்க்கு இல்லையாய்ப்போம். மண்ணுக்கும் பெண்ணுக்கும் பொன்னுக்குமாய் அழியும் இவ்வறிவு முயற்சியால் இத்தூல சரீரம் அழிந்து திரும்பத் திரும்பப் பிறவித் துன்பங்கள் கிளையாநிற்கும். இதுபற்றியே ஆன்றோர்,

“யானே தும்பிறப்பஞ்சேன் இறப்பதனுக்கென்கடவேன்
வானேயும்பெறில்வேண்டேன் மண்ணுள்வான்மதித்துமிரேன்
தேனேயுமலர்க்கொன்றைச் சிவனேயும்பெருமானெம்
மானேயுன்னருள்பெறுநாளென்றென்றேவருந்துவனே”

“காடுங்கரையுமனக்குரங்குகால்விட்டோடவதன்பிறகே
ஒடுந்தொழிலாற்பயனுளதோ ஒன்றாய்ப்பலவாயுயிர்க்குயிராய்
ஆடுங்கருணைப்பரஞ்சோதி யருளைப்பெறுதற்குஅன்புநிலை
தேடும்பருவமிதுகண்டீர் சேரவாரும்செகத்தீரே” என்று அருளிச் செய்ததூஉமென்க.

இனி இத்தூல தேகத்தின்கட்டோன்றும் அறிவுமுயற்சிகளைப் பாக்கவிட்டால் அறிவு முதிர்ச்சியுண்டாகாது. அம்முயற்சிகளைக் குவித்து ஒருவழியாக்குவித்தால் அறிவுமுதிர்ச்சி யுண்டாகின்றது. ஒருயாற்றிற் பெருகிவரும் பெருவெள்ளத்தை இடையிலே மறித்துக் கரைஎழுப்பினால் அது தன்பேராற்றலால் அக்கரையினையுடைத்துக்கொண்டு அப்புறம்போம். அவ்யாற்றின் இருபக்கத்தும் பலவாய்க்கால் நெடுகவெட்டுவித்து அத்தண்ணீர்ப்பெருக்கை அவற்றிற் போக்குவித்தால் அத்தண்ணீர் வேகமும் ஆற்றலும் அடங்கி அழிந்துபோகின்றன. அதுபோல, ஆன்மாவின் அறிவுமுயற்சிகள் பஞ்சேந்திரியங்களாங் கால்வாய்களின் வழிச்சென்று வீணேஅழிந்து

போகின்றன. அம்முயற்சிகளை அவ்வாறன்றி ஒருவழிப்படுத்துவேமாயின் அவையெல்லாம் ஒருங்குதிரண்டு நம் அறிவை மிகுதிப்படுத்துமென்பதில் ஐயமென்னை?

இனி இச்சரீரத்தின்கண் இயங்கும் பிராணவாயுவே இவ்வறிவு முயற்சிக்கெல்லாங் காரணமாயிருத்தலால் அதனை வெளிவிடுதல் உள்ளிழுத்தல் உள்நிறுத்தல் என்னுங் கிரியையினையுடைய இரேசக பூரககும்பகங்களாம் பிராணாயாமத்தால் அதனைத் தன்வயப்படுத்தும் ஹடயோகாப்பியாசம் குருமுகமாகவன்றிச் செயற்பாலதன்றாக லானும், அங்ஙனஞ்செயும்வழியும் அதுபெரியதோர் வருத்தத்தினை விளைவிப்பதல்லது துண்ணறிவு முதிர்ச்சியினைப் பயவாதாகலானும் அம்முறை கொள்ளற்பாலதன்றும். பிராணவாயுவாகிய காரணத்தை ஒடுக்கி அம்முறையே காரியங்களான சித்தவிருத்தியினை ஒடுக்குதல் தூலமுறையாகலானும், அதுதானும் அனுபவத்திலின்றாகலானும் அதனை யொழித்துச், சூக்குமமுறையால் சித்தவிருத்தியினை யொடுக்கி அவ்வழியே பிராணவாயு முதலியவற்றை ஒடுக்கும் ராஜயோகாப்பியாசமே யாவரானுஞ் செயற்பாலதாம் நன்முறையும் அனுபவமுமாமென்க. ஒருவன் ஒருபொருளை யாழ்ந்துசிந்திக்குங்கால் அவனையறியாமலே பிராணவாயு அவனிடத்தே ஒடுக்கமுறுகின்றது. இவ்வாறு நாடோறும் அனுபவத்திற்காணப்படுவதாய் இலேசான ராஜயோகவழி நிகழும் பிராணாயாமமே செயற்பாற்றென்பது,

“ஆரியனல்லன்குதிரையிரண்டுள
வீசிப்பிடிக்கும்விரகறிவாரில்லை
கூரியநாதன்குருவினருள்பெற்றால்
வாரிப்பிடிக்கவசப்படுந்தானே”

“வளியினைவாங்கிவயத்திலடக்கிற்
பளிங்கொத்துக்காயம்பழுக்கினும்பிஞ்சாந்
தெளியக்குருவின்றிருவருள்பெற்றால்
வளியினும்வேட்வெளியனுமாமே”

“ஏற்றியிறக்கியிருகாலும்பூரிக்குங்
காற்றைப்பிடிக்குங்கணக்கறிவாரில்லை
காற்றைப்பிடிக்குங்கணக்கறிவாளர்க்குக்
கூற்றையுதைக்குங்குறியதுவாமே” என் றதனை உண்மை

ரார்த்தோர் அருளிச்செய்தமையால் இனிது விளங்கும். இவ்வாறு இத்தூலதேகத்தின்கட்டோன்றும் அறிவை ஒருவழி நிறுத்தவே அதற்குக்காரணமான பிராணவாயுவும் ஒருவழிநிற்குமாகலின் அருட்சத்தியின் வியாபாரத்தாற்றோன்றும் அம்முயற்சிகளால் ஆன்மாவுக்கு அறிவுபுகத்தோன்றி ஆணவத்தைச் செயித்துக்கொள்ளுமென்க. அங்ஙனஞ் செயித்தவழி ஆன்மாவின் ஞானப்பிரகாசத்தினுக்குத் தூலதேகமுதலியவற்றி லமைந்த கருவிகளின் சகாயம் ஒரு சிறிதும் வேண்டப்படாவாம். அது சருவவியாபியாய் விளங்கும் அருட்சத்தியின் பரஞானப்பிரகாசத்தினைப் பெற்றுத் தானுஞ்சருவ வியாபியாய் விளங்கும் என்க.

இனித் தூல சரீரத்தில் அறிவு முயற்சிகள் பலதிறப்பட்டுச் செல்கின்றனவாகலின் அவை தம்மை யெல்லாம் ஒடுக்கிப் பரிசுத்தமான ஒரு பொருளிலே லட்சியம் வைத்தல் வேண்டும். இங்ஙனம் பலவகை யவயவங்களினும் பல திறப்பட்டு நிகழும் முயற்சிகளை யெல்லாம் ஒரு பரிசுத்த உருவில் நிறுத்துங் குறிப்பினையே திருவங்கமாலையில் அப்பர் சுவாமிகள் திருவாய்மலர் தருளினார். இவை தாம் யோகத்திற்சரிமை யோகத்திற் கிரியை யெனப் பெயர்பெறும். இவ்வப்பியாசம் வழுவாமல் அனுட்டிக்கப் படுமாயின் தூலதேகத்தின்கட் பகிர்முகப்பட்டுப் புறத்தே செல்கின்ற அறிவு அகத்தே அந்தர் முகப்பட்டுக் குவிந்து விளங்கும்; அங்ஙனம் விளங்குமாயின் மறதி முதலான ஆணவ காரியங்கள் அகலுகின்றன. எந்தெந்தப் பொருளில் மனம் அழுந்தி நிற்கவில்லையோ அந்தந்தப் பொருட்சொருபம் அறியப்படாமையின் அவை மறக்கப்படுகின்றன. எங்கெங்கு மனம் அழுந்துகின்றதோ அங்கெல்லாம் அப்பொருட் சொருபம் இனிது விளங்கல் அனுபவத்தில் அறியப்படுகின்றமையின், அகத்தும் ஒரு திவ்விய வஸ்துவில் லட்சியம் வைக்க வைக்க அப்பொருள் இனிது புலப்படும் என்க.

இனி இவ்வாறு தூல சரீர வழிவைத்த அறிவு முயற்சிகள் குவிந்து ஒருவழிநின்ற மாத்திரையினாலே, இதுகாறுஞ் சொப்பனாவத்தையிற் சூக்கும் சரீரத்தின்கண் நின்று அனுபவித்த அனுபவங்கள் மறக்கப்பட்டது போலாகாமல் நன்கு விளங்கித் தோன்றும்; கற்சுவர் போன்ற தூல தேகத்தில் விளங்கித் தோன்றாது மறைவாய்

நின்ற அணுக்கிரக சத்தியானது தெளிவான பளிங்குச் சுவர்போன்ற சூக்கும சரீரத்தில் புலப்பட்டுத் தோன்றா நிற்கும்; இது காறுச் தூல சரீரத்தின் கண்ணவான வகதேச கரணங்களின் உதவியை வேண்டி நின்ற ஆன்மாவானது அவற்றான் விளங்கிய தூலவறிவை அகற்றிச் சூக்கும அறிவு எய்துகின்றமையின் அச்சூக்கும அறிவின்கட் பிரதி பலன மாதற்குரிய அத்திருவருட் சத்தியின் பிரகாசத்தால் அச்சூக்கும சரீரத்தின் நின்றவாறே பலதேசத்தின்கண் நிகழ்வனவும் பிறவும் அறிகுவன். இச்சூக்கும சரீரம் பெளதிகாகாயத்தில் இயங்க வல்லதாகலின் அவன் வேண்டிட்டமெல்லாம் அது கணத்திலே இயங்கும். இச்சூக்கும சரீரத்தில் தன்னுணர்வு மிகப் பெற்றோனுக்கு, இத்தூல சரீரம் பழுதாய்ப்போன பின் கழிக்கப்படும் ஒருகஞ்சு கம்போல் வருத்தமின்றிக் கழிக்கப்படுவதேயாம். அவன் வேண்டின் புதியவோர் கஞ்சுகம்போன்ற புதுவுடம்பும் எய்துவான். இன்னும் அச்சூக்கும சரீரத்தின் நின்றவாறே இவ்வுலகத்தி லுள்ளார்க்கு உற்பாதங்கள் முதலியவற்றை அறிவிக்கவேண்டின் அவன் மற்றொருவனுடம்பில் ஆவேசித்து அவர்க்கு அவற்றை அறிவுறுத்துவன். தூல தேகத்தில் நின்ற காலத்து அறிவு முயற்சிகளை ஒக்காது கழித்து அத்தூல தேகத்தையுங் கழித்து உணர்வு சிறிது நின்றிச் சூக்குமதேகத்தில் அந்தரத்தே இயங்கும் பேய் கூளி முதலிய வற்றிற்கும் அவன் சகாயம் புரியவேண்டின் அங்ஙனமே செய்து அவற்றையெல்லாம் நற்பிறவியிலுய்க்க வல்லனான். இவ்வாறு இச் சூக்குமசரீரத்தில் தன்னுணர்வு மிகப்பெற்றோன் உலகிற்கியற்றும் நலங்கள் அளவிறத்தனவாம்.

இனி இச்சூக்கும சரீரத்தினும் அறிவு முயற்சிகள் பலதிறப்படுதற்குரிய கருவிகள் பல விருத்தலால் அவற்றையும் ஒக்கித் தன் அறிவையும் ஆண்டு ஒருவழி நிறுத்திச் சுவராஜயோகம் அப்பியசிக்கவே அவன் அறிவு இன்னும் நுணுகி விளங்குமாகலின் அதனாற்றான் உணர்வு மிகப்பெற்று அச்சூக்கும சரீரத்தின்கண் உள்ள கருவிகளின் உதவி வேண்டா யை அச்சூக்குமத்தின் மேற்பட்ட குண சரீரத்தின்கண் இயங்க வல்லனான். இக்குண சரீரம் இப்பௌதிகாகாயத்தின்மேற் கவித்து வியாபிக்கும் பூதாகாயசாரத்தில் இயங்குவதாய் மெல்லாடை. போல்வதாகலின் ஆண்டதிற் பிரதிபலனமாம் அருட்சத்தியின் பிரகாசம் இன்னும் அதிகமாய் மிக்குத் தோன்றா

நிற்கும். அவ்வருட்சத்தியின் பிரகாசத்தே படிதற்குரிய அறிவு முதிர்ச்சியுடையனான இப்பெளதிகாகாயத்திற் றேன்றுவனவும், அதற்கு மேற்பட்ட சாரமான பரமாகாயத்திற் றேன்றுவனவும் ஒருங்கறிய வல்லனாவான் என்க.

இனி இக்குண சரீரத்திலும் ஆன்ம அறிவு முயற்சிகள் முத் திறப்படுதற்குரிய மூன்று கருவிக ளிருத்தலின் அவற்றையும் ஒடுக்கி அதனான் அறிவு முறுகித் தன்னுணர்வு மிகப்பெற்றேன் அக்குண சரீரத்தின் உதவியை வேண்டாறாய், அதற்குமேற் சூக்குமதரமாய் விளங்கும் கஞ்சக சரீரத்தில் இயங்க வல்லனாவன். இக்கஞ்சக சரீரம் பெளதிகா காயத்தினையும் அதனைக் கவிந்த பரமாகாயத்தினையும் தன்னுள் ளடக்கி அவற்றின்மேல் வியாபிக்கும் பரமாம்பரத்தில் இயங்க வல்லதாய்ப் பாம்புரிபோல்வதாகலின் அதன்கண் வியாபிக்கும் திருவருட்சத்தி இன்னும் விளக்கமாய்ப் புலப்பட்டுத் தோன்றா நிற்கும். அவ்வருட் சத்தியிற் படிந்த அறிவுடையோன் பூதாகாய பரமாகாய பரமாம்பரங்களில் நிகழும் அரும்பே ரற்புதங்களெல்லாம் ஒருங்கறிவன் என்க.

இனி இக்கஞ்சக சரீரத்தும் ஆன்ம அறிவு முயற்சிகள் இரு திறப்படுதற்குரிய இருவேறு கருவிகள் இருத்தலின் அவற்றையும் ஒடுக்கி அதனான் அறிவு மேன்முறுகப் பெற்றுக் கஞ்சக சரீர வுதவியும் வேண்டாறாய் அதன்மேற்பட்ட காரண சரீரத்தின்கண் இயங்க வல்லனாவன். இக்காரண சரீரம் பெளதிகாகாயத்தினையும் அதன்மேற்பட்ட பரமாகாயத்தினையும் அதன்மேற்பட்ட பரமாம்பரத்தினையும் வியாபித்துக்கொண்டு அவற்றின் மேல்விளங்குவதாய்ப் பால்நுரை போல அங்குக்குமமாய் நிற்கும் சுத்தமாயாம்பரத்தில் இயங்கவல்ல தாகலானும், அதில் அவ்வருட்சத்தி சொல்லொணப்பிரகாசத்தோடும் விரிந்துபுலப்பட்டு விளங்குதலானும் அதன்கட்படிந்த அறிவினையுடையோன் பூதாகாய பரமாகாய பரமாம்பர சுத்தமாயாம்பரங்களில் நிகழும் அற்புதங்களெல்லாம் அறிந்து ஆனந்த மெய்தற் குரியானாவனென்க.

இனிக் காரண சரீரமும் சுத்தமாயையிற் நிரண்ட அசேதனப் பொருளாகலின் ஆண்டதன் உதவியை வேண்டுவான் அறிவும் சிறி தசேதனமாய்த் துடக்குமமாகலின் அதனோடுண்டாம் தொடர்ச்சியையும் பற்றறக்கழித்து நான் எனதென்னும் உணர்ச்சி முழுதும்

அற்றுக் காண்பானுங் காணப்படுபொருளுங் காட்சியுமாகிய எல்லாம் சுத்த சித்துருவாய்ச் சருவ வியாபக ஆனந்தப் பொருளாய் விளங்குஞ் சுத்த சிவசத்தி மயமாய் விளங்கப்பெறுவன். இத்தச் சுத்த ஞானசத்தி வியாபகமே திருச்சிற்றம்பலம் என்றும், சிதாகாயமென்றும், சிதம்பரமென்றும் வழங்கப்படும். இச்சிதாகாயமானது பூதாகாய பரமாகாய பரமாம்பர சுத்தமாயாம்பரங்க ளாகியஅனைத்தையும் தன் வியாபகத்துள்ளடக்கி, அவற்றைப்போல் அசேதனப் பொரு ளாகாமல் சுத்தஞானமயமாய் விளங்குதலின் இதன்கட் படிந்தோன் எய்தும் அறிவும் இன்பமும் இத்துணையென உரைக்கப்படாவென்க. இதனியல்பை உண்மையான் உணர்ந்த பட்டினத்துப்பிள்ளையார்

“அட்டாங்கயோகமுமாதாரமாமுமவத்தையைந்தும்
விட்டேறிப்போனவெளிதனிலேவியப்பொன்றுகண்டேன்
வட்டாகிச் செம்மதிப்பா ஞாநது”ண்டிவழந்திருக்க
எட்டாதபேரின்பமென்றேவிழுங்கியிருக்கின்றதே” என்றும்

“பூதங்களற்றுப்பொறியற்றுச்சாரம்புலன்களற்றுப்
பேதங்குணமற்றுப்பேராசைதானற்றுப்பின்முனற்றுக்
காதங்கரணங்களுமற்றவானந்தக்காட்சியிலே
ஏதங்களைந்திருப்பேனிறைவாகச்சியேகம்பனே” என்றும்

“பூதமுங்கரணம்பொறிகளைப்புலனும்பொருந்தியகுணங்களோர்
நாதமுங்கடந்தவெளியிலேநீயுநானுமாய்நிற்குநாளுளதோ [மூன்றும்
வாதமுஞ்சமயபேதமுங்கடந்தமனோலயவன்பசாகரனே
ஏதுமொன்றறியேன்யா துநின்செயலேயிறைவனேயேகநாயகனே”
என்றும், அருளிச்செய்தமையானுமஉயத்துணரப்படும்.இன்னும்இது
[துவாய்

“உள்ளதாய்விளங்குமொருபெருவெளிமேலுள்ளதாய்முற்றுமுள்ள
நள்ளதாய்எனதாய்நானதாய்த்தனதாய்நவிறற்றந்தானதாயின்ன
விள்ளொணுவப்பாலப்படிக்கப்பாலவெறுவெளிசிவவனுபவமென்
றுள்ளறவளித்தஞானசம்பந்தவுத்தமசுத்தசற்றருவே” என்று
பூநீமது. இராமலங்கசுவாமிகள் கூறியவாற்றானும் விளங்கும்.

இங்ஙனம் அன்னமயகோசம் பிராணமயகோசம் மனோமயகோ
சம் விஞ்ஞானமயகோசம் ஆனந்தமயகோசம் முதலியவற்றிற் கேவல
சாத்திரம் கேவலசொப்பனம் கேவலசுழுத்தி கேவலதுரியம் கேவல

தூரியாதீதம் எனும் பஞ்சாவத்தைகளை வய்தி முறை முறையே அறிவு சுருங்கி ஆன்பா அஞ்ஞானமயமாய் நித்குங் கீழாவத்தை போலாது, அல்வச்சீரங்களில் பிரகாசிக்கும் திருவருட்சத்திவழி நின்று மேன்மேல் அறிவு முதுகப்பெறும் அவசரங்கள் நின்மலசாக்கி மம் நின்மலசொப்பனம் நின்மல சுழுத்தி நின்மலதூரியம் நின்மல தூரியாதீதம் எனப்பெயர்பெற நித்கும் இங்ஙனம் அருள்வயப் பட்டுநின்று காண்டேர் சிவராஜ போகாப்பியாசம் எனப் பெயர் பெறும். இவ்வுண்மை தாயுமானச் செல்வனார்

“கண்ணாடிபோலவெல்லாங்காட்டுத் திருவருளை
யுண்ணாடியையாவுருகவைத்தலாகாதோ” எனவும்

“கைவினக்கின்பின்னேபோய்ச்காண்பார்போன் மயஞ்ஞான
மெய்விளக்கின்பின்னேபோய்மெய்காண்பதென்காளோ”

[எனவும்]

“அருளாவெவையும்பாமென்றனத்தையறியாதேசுட்டியென்
னறிவாவோபார்ச்சிதன்

இருளானபொருள்வண்டதல்நாற்கண்டவென்னையுங்கண்

டிவென்னேடிதோழி” எனவும் அருளிச் செய்த

திருவாக்குகளானும் அறியப்படும். இவ்வருளில் முழுநிக் கிடப்பார் க்குத்தோன்றும் அற்புத ஆனந்தக்காட்சி ஒருவாற்றானும் உரைக்க வராமையானன்றோ

“ஆணி பொன்னம்பலத்தேநண்டகாட்சிகள்

அற்புதக்காட்சியடி’ என்ற திருவாக்கும் எழுந்தது.

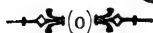
உடயோகாப்பியாசத்தில் மூர்ச்சையுற்று ஒரு சிறிதுவிளங்கும் இத்திருவருள் உணர்ச்சியினையே ஆங்குளத்தில் மட்டுநெத்துவ சாத்திரியான மையர் என்பவர் ‘அடிப்படை யுணர்வு’ என்றார்.

என்று மேற்கூரியவாற்றால் பொருத்ததல் என்னும் பொருளைத்தரும் யோகம் என்பதற்குப் பெறப்படுவது ஆனந்தமேயாமென்பதும், அவ்வானந்த எவ்வுருசிக்கு பிரண்டான்மையோகம் இன்றியமையாது வேண்டப்படுமா என்பதும், அறிவில்லாத அசேதனப் பொருட் சைபோதத்தானும் ஆன்பாவின்மேல் ஆனந்தம் நிகழ்க்காண்டவின் ஆணவமே ஆன்பாக்களுக்கு அதனை விளைவிக்குமென்றல் சடப்பொருட்சையோதத்தான் உண்டாம் எகதேச வின்பம் விரை

வில் அழியுந் தன்மைத்தாம் என்னும் முறையால் வைத்து மறுக்கப் படுமென்பதும், அசேதனப் பொருட் சையோகத்தாற் றேன்று மின்பமெல்லாம் சேதனப் பொருட் சையோகத்தின்கண் நிகழும் இன்பத்திற்கு நிகராகாமையின் அவற்றினும் இதுவே எல்லாரானும் சிறந்தெடுத்து நாடோறும் பாராட்டப்படுகின்ற தென்பதும், 'இன்பங்கொடுத்தலிறை யித்தை வினாவித்தன்மலம்' என்னும் திருவாக்குப் பேரின்பானுபவத்தைப் பயப்பதற்கு ஆனவம் ஓர்உபகரணமாய் நிற்குமம் மாத்திரையே யுணர்த்த வெழுந்த தென்பதும், 'யோகம்' என்பதற்கு இங்ஙனம் பொருள்கொள்ளாமல் பிரமமே பிராந்தினூனத்தாற் சீராகுகடோறும் பிரதிபலிக்குஞ் சீவஉபாதியினைக் கழித்துத் தன்னைப் பிரமமாகக் காண்டலே அதன் பொருளாம் என்று கேவலாத்துவித வகைபற்றிக் கூறுவது சருவஞ்ஞத்துவ சருவகர்த்திருத்துவ குணங்களுடைய பிரமத்திற்குக் குற்றமாய் முடிதலின் அதுபொருந்தாதென்பதும், இங்ஙனமாகலின் 'யோகம்' என்னும் அச்சொல்லிற்குச் சீவான்ம பரமான்ம ஒருமைப் பாடென்றே முடிக்கப்படுமென்பதும், இங்ஙனம் பெறப்பட்ட சீவான்மாவும் பரமான்மாவும் தனித்தனி அறிவுப் பொருள்களாயினும் ஒன்று அநாதியே பாசவயப்பட்டு அறிவு மயங்கிக் கிடப்ப மந்தைப் பரமான்மா இயற்கையே பேர் அறிவுப் பிழம்பாய் விளங்குவ தென்பதும், பரமான்ம சைதனனியம் தனக்கொரு சன்னமுயின்றி இருந்தாங்கிருப் சீவான்மாவே பலவகைச் சன்னமுற்று ஆணவத்தை உதறி அதனைப் பொருந்து மென்பதும், இங்ஙனம் இஃது அதனைப் பொருந்துவது சிவானந்தப் பேற்றின் பொருட்டேயாமென்பதும், ஆனந்தம் ஞான முதிர்ச்சியிற் றேன்றும் நேசகுணமாகத் துக்கமெனப்படுவது அஞ்ஞான முதிர்ச்சியிற் றேன்றும் விவோகுணமாமென்பதும், ஆனந்தம் ஞான முதிர்ச்சியிற் றேன்றுவதாதல் அவ்வானந்தத்தோடு ஒருமைப்பாடுடைய ஈசானது சருவஞ்ஞத்துவம் யாண்டும் விளங்குதல் அறியுமாற்றால் புலப்படுதல் பற்றித் தெளியப்படு மென்பதும், ஈசானையறியும் பதி ஞானத்தை யொழிந்து ஒழிந்த டாசஞான பசுஞானங்களாற் றேன்று மின்பம் இன்பமாகாட்டா தென்பதும், இப்பதிஞானந்தானும் ஆன்மாக்களுக்கு இயற்கையாகவே எழுகின்ற தென்பதும், இப்பதிஞானமும் இதன் வழித்தோன்றும் பிரமான்ந்த வேட்கையும் ஒரே தன்மையாக விளங்க வொட்டாது ஆன்மாக்களு

க்கு இயற்கையேயுள்ள ஆணவமலம் இடையிடையே மறிக்கின்ற தென்பதும், இவ்வாணவம் எல்லார்க்கு முண்டாதல் சாக்கிரத்தில் நிகழும் அறியாமை மயக்கம் மறதி முதலிய அதன் காரியங்களாற் காண்ப்டுமென்பதும், இவ்வாணவம் ஐக்கவாதசைவர் கூறுமாறு ஞான சூனியமும் பாடாணவாதசைவர் கூறுமாறு குணப்பொருளு மாகமாட்டா தென்பதும், இதன் சையோகம் வேறொரு வாற்றாற் பெறப்படாமையின் அஃதான்மாவின்கண் அநாதியேயுள்ள ஒர்குணிப் பொருளாமென்பதும், இவ்வாணவ குணத்தின் வலியை அடக்கிச் சீவனைச் சிவத்தோடு ஒற்றுமைப்படுத்துவதாகிய யோகாப்பியாசமே சிவராஜயோகமாமென்பதும், சீவனைப் பக்குவப்படுத்தி ஆணவத்தை நீக்கி வருகின்ற இறைவனருட் சத்தியே அறிவும் ஆனந்தமுமாய் நின்று ஆன்மாவுக்குப் பஞ்சகஞ்சுகவாயிலாய் அவற்றைச் சிறிது சிறிதாய் நுகர்வித்துப் பின் "அக்கஞ்சுகமெல்லாம் முழுதும் உருவி அதனைத் தன் வயப்படுத்திக்கொள்ளு மென்பதும், உங்ஙனம் உப கரித்து வருகின்ற திருவருட்சத்தியி னியல்பை அறிந்து அதனுட் படிந்து பேரின்பானுபவ மெய்துதலே சிவராஜயோகப் பயனா மென் பதும் இனிது விளக்கப்பட்டன. ஒம்சிவாயநம: ஒம்சிவாயநம: ஒம் சிவாயநம:

ஹடயோக பிராணாயாமம்.

ஏற்றி யிறக்கி யிருகாலும் பூரிக்குங்
காற்றைப் பிடிக்குங் கணக்கறி வாரில்லை
காற்றைப் பிடிக்குங் கணக்கறி வாளர்க்குக்
கூற்றை யுதைக்குங் குறியது வாமே.

‘பிராணாயாமம்’ என்னுஞ் சொல் பிராண ஆயாமம் என்று பிரிக்கப்பட்டு நின்று பிராணனைத் தடுத்தல் என்று பொருள் உணர்த்தும். ‘பிராணன்’ என்பது சத்து, சாரம், வலிமை என்னும் பொருள்களைத் தருவதொன்றும். வலிவில்லாத வனை நோக்கி உலகத்தார் ‘இவன் பிராணன் இல்லாதவன்’ என்று கூறக் காண்டலால் அச்சொல்லுக்கு அப்பொருள் உண்டென்பது துணியப்படும். உயிர்கள் நடை பெறுவ தற்குப் பிராண சக்தி இன்றியமையாது வேண்டப்படுத லால், இப்பிராணனையும் உயிரையும் ஒற்றுமைப்படுத்தி வழங்குதலும் ‘இவன் பிராணன்போயிற்று’ ‘இவனுக்குப் பிராணன் வந்தது’ என்றற் றொடக்கத்து வாக்கியங்களில் இனிது காணக் கிடக்கின்றது. இன்னும் உலகத்தில் உண் டாம் எல்லா அசைவுகளுக்கும் எல்லா இயக்கங்களுக்கும் இப்பிராண சக்தியின் உபகாரம் மிகவும் அவசிய முடைத் தாய்நின்றலாலும், இத்தன்மையவான இயக்கங்கள் பெரும் பாலனவற்றிற்குக் காற்று ஒரு சககாரியா யிருத்தலாலும் இப்பிராண சக்தி காற்றோடு சேர்த்துப் ‘பிராணவாயு’ வென்றும் வழங்கப்படும். ஆகவே, அறிவுள்ள சேதனப்

பிரபஞ்சத்தின் இயக்கத்திற்கும் அறிவில்லாத அசேதனப் பிரபஞ்சத்தின் இயக்கத்திற்கும் இப்பிராண சக்தி ஒன்றுமையாய் உடன் நின்று உபகரிக்கும் தன்மை இனிதுபெறப்படும் என்க.

இனிச் சேதுனாசேதனப் பிரபஞ்ச காரணமாய்விளங்கும் இப்பிராண சக்தியானது இப்பிரபஞ்ச நமித்தகாரணான முழு முதற் கடவுள் என்று திரவியந்தைநிலையமாய்க் கொண்டு நிற்பதாகும். 'சக்தி' என்பது திரவியம் வேறுதான் வேறு எனத் தனித்து நிற்பதன்றி அத்திரவியத்தோடு ஒன்றாய் நிற்பதாம். இதற்குப்

“பொன்னிறங் கட்டியினும் பூணினும் நின்றாற்போல்
அந்நிற மண்ணு மட்பிகையும்—செந்நிறத்தன்

எந்நிறத்த ளாயிருப்ப னெங்கள் சிவபதியும்

அந்நிறத்த னாயிருப்ப னாகு” என்ற திருக்களிற்றுப் படியார் திருவாக்குப் பிரமாணமாம். காணவுங் கருதவுங் உரைக்கவும்படாத முதல்வனுடைய நிலை அம்முதல்வன் பால் நின்றும் புலப்பட்டுத் தோன்றி இப்பிரபஞ்சபெல்லாம் ஒழிவின்றி இயங்குமாறு செய்யும் இப்பிராண சக்தி வாயிலாகவே ஆறியப்படுவதாகும். சக்தி ஆறியப்படவே அசகத்தரின் வேறன்றாய் நிறகும் முழுமுதற் கடவுளும் ஆறியப்பட்டதென்றே நினைபு.

இனி இப்பிராண சக்தியானது ஒன்றோடொன்றைத் திரட்டிக் கூட்டுதலாகிய சிருஷ்டியும், அங்ஙனங் கூட்டிய தனை நிலப்படுத்தலாகிய வ்ந்தியும், பின் நிலப்படுத்தவதனை வேறு வேறு பிரித்து விடுதலாகிய யங்காடமும் என்னும் முத்தொழிலை நடைபெறுவிக்கு மிடத்தெல்லாம் அழல் அழலான ஓரற்புத அசைவினை உண்டுபண்ணுகின்றதென இக்காலத்து அதியற்புத ஆராய்ச்சியெய்யும் பௌதிகசாத் திரபண்டிதர் இனிது விளக்கப் போதருகின்றார்.

இனி இச்சுழல் சுழலான இயக்கத்தினைத் தோற்று விப்பதே குண்டலிசக்தி யென்று நம்முடைய சைவசித் தாந்த நூல்களிற் கூறப்பட்டிருக்கின்றதல்ல இப்பிராண சக்தி குண்டலி சக்தி என்னும் வேறு வேறு பெயர்கள் எல்லாம்வல்ல இறைவன் அருட்சக்திக்ே பெயராமென்பது இனிது பெறப்படுகின்றது.

இத்தன்மைத்தாகிய இப்பிராண சக்தியானது அண்ட ரிண்டங்களைச் சேட்டிச் சூழ முகத்தால் வருவ ஆன்மாக்க ளுக்கும் அறிவை விளக்கி மிகுதியாய் நிகழ்ச்செய்து அவ் வழியே அவ்வான்மாக்களை மேன்மேல் எழுச்செய்து தத் துவங்களுக்கெல்லாம் அபபாற்பட்டு விளங்கும் சிவானந் தப் பெறுத்திரிய சாகசத்திப்படுத்து அவ்வானந்தசக்தி மயமாயே நிலைபெற்று நீங்கும்படி செய்து போதருகின் றது. இங்ஙனம் ஆன்மாக்கள் உயிர்த்துயிராய் நின்று உப கரித்துவரும் பிராணசக்தியின் உபகாரத்தை நன்கறிந்து அவ்வுபகாரம் தம்மால் வீணே செலவு செய்யப்படாமல் அதனைத்தடுத்த ஆன்மாக்கள் தமக்கே உரிமையாக்கிக் கொள்ளும் முறையே பிராணயாமம் என்று சொல்லப்படு வதாம். ஆன்மாக்கள் முழுமுதற் கடவுளைச் சென்றணுகி அதனின் நெற்றி நின்றலே யோகமா மென்பது,

“இந்திய விடயந் தன்னொடுசிவனால் யோகமென்பார் சிலர் சிலர்தான், சிந்தனை சிவத்தோ டடைதல்நல் யோக மென்பரீ தன்றியுஞ் சிலர்தாம், முந்திய பிராண னபான னோ டடைத லென்பரிம் மொழிந்தவை யனைத்தும், அந்த மில்யோகமல்ல நர்சிவன் பரத்துடனடைவதே யோகம்”. என்னுந் திருவாக்கால் துணியப்படும். எனவே, இப்பெற் றித்தாகிய யோகத்திற்குப் பிராணயாமம் என்பது இன்றி யமையாத அங்கமாம்.

இனி ஒருவன் தன்னிடத்தமைந்த பிராண சத்தியை மனம் வாக்குக் காயம் என்னுந் திரிகரணங்களாலும் தான் வேண்டியவாறெல்லாஞ் சென்று பல திறத்தாற் செலவு செய்து அப்பிராண சக்தியினுற் பெறும் அரும் பெரும் பயனை இழந்துபோகாமல், அத்திரிகரணச்செயல்களையும் இயமம் கியமம் ஆசனம் பிராணயாமம் பிரத்தியாகாரம் தாரணை தியானம் சமாதி என்னும் எண்வகைப்பட்டமுறையால் தடுத்துத் தனக்கே சுதந்தரமாக்கி வலிவுறுமாக வின் இவ்யோகாங்கங்கள் எட்டும் பிராணயாமம் என்று ஒரு சொல்லால் வழங்கல் இழுக்கா தென்க. ஆயினும், அவை எட்டும் ஒன்றினொன்று வேறுனகிரியைகள் பலஉடையன வாயிருத்தலால் அவை ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு பெயரான் வழங்கப்பட்டன. இவ்வெண்வகை யோகாங்கங்களுள் பிராணயாமத்தை மாத்திரம் பிராணயாமம் என்று சிறப்பித்துக் கூறியவாறென்னையெனின்;—உலகத்தில் ஆன்மாக்கள் சரீரத்தில் இயங்குவதை அறிதற்குச் சுவாசஒட்டம் ஓர் இன்றியமையாத குறியா யிருத்தலானும், இச்சுவாசவாயு விடத்தே பிராணசக்தியின் செயல் புலப்பட்டு எல்லார்க்கும் எளிதில் விளங்கிக் கிடத்தலானும், அது பற்றியே கற்றாரும் மற்றாரும் அதனைப் பிராணவாயுவென்று வழங்கக் காண்டலானும், யோகத்தினுள்ளும் இப்பிராணவாயுவைத் தடுக்கும் முயற்சியே இன்றியமையாத ஓர் அங்கமா யிருத்தலானும் பிராணயாமம் அங்ஙனம் விசேடித்து வழங்கப்படுவ தாயிற்றென்க.

இனி இவ்வெண்வகை யோகாங்கங்களும் ஆன்மாக்களின் திரிகரணச்செயல்களை ஒடுக்குமாறு யாங்ஙனமெனில்? ஆன்மாக்களெல்லாம் ஒன்றை விரும்புதலாகிய இச்சையும் ஒன்றை அறிதலாகிய ஞானமும் ஒன்றைச் செய்தலாகிய

கிரியையும் என்னும் மூன்று சக்தியும் இதற்கையிலே உடையனவாகும். இது

“சிவனுச்சாளுனக்கிரியையாற்சிவனையொப்பன்

ஆவனென்றிடிவநா திம்லமிவற்றினைமறைக்குங்

காவலன் இவன்செய்கன்மத்தளவினிற்கொடுப்பக்காண்பன்

பாவியாம்புத்திமுத்திப்பயன்கொளும்பண்பிற்றாகும்”

என்னுஞ் சிவஞான சித்தித் திருவாக்கான் அறியப்படும்.

இவ்விச்சாளுனக் கிரியைகள் ஆன்மாக்கள் மாட்டு அநா

திதொட்டே உள்ளனவாயினும், கண் தானொன்றைப் பார்க்

கும் ஆற்றலுடையதாய் நிற்பினும் தன் ஆற்றலை நிகழச்

செய்விக்கின்ற சூரியனொளியை அஃது அவசியம் வேண்டி

நிற்றல்போல அவை அவ்விச்சாளுனக் கிரியைகளைத் தம்

மாட்டு விளங்கச் செய்விக்கின்ற பிராண சக்தியை இன்றி

யமையாது வேண்டிநிற்கு மென்பதாலும் இத்திருவாக்கான்

வலியுறுத்தப்பட்டது. ஆகவே, தம் இச்சாளுனக்கிரியை

களுடன் ஒருமைப்பாட்டு நின்று எல்லாம் வல்ல பிராண

சக்தியானது அவற்றை எழுப்புவிக்குங்கால், அவை மனம்

வாக்குக் காயம் என்னும் திரிகரணங்களின் வழியே செல்

கின்றன. இவ்வண்ணம் இயங்காநின்ற மனம் வாக்குக்

காயங்களையும் அவை வாரிலாய் நடைபெறும் இச்சாளுனக்

கிரியைகளையும் ஒருவன் இடைவிடாது விண்ணசெலவுசெய்

குவனாரின் இவை தம்மை நடைபெறுவித்து உபகரிக்கின்

ற பிராண சக்தியின் உபகாரச் செயல் இவனுக்குச் சுதந்

தரமன்றாய் ஒழியும். இவன் அதனைச் சுதந்தரப்படுத்திக்

கொள்ளுங்காறும் இடையறாது வரும் பிறப்பிறப்புத் துன்

பங்களிற் கிடந்து உழலுவன். ஆகவே, மனம் வாக்குக்

காயம் என்னும் மூவகைக் கருவிகளின் வழியே நடைபெ

றுகின்ற ஆன்ம இச்சாளுனக் கிரியைகளை அடக்கும்

யோகாங்க முறையே இயமம், நியமம் என்று வகுக்கப்பட்

டன. பிற உயிர்களைக்கொல்லுதலும், நடவாததொன்றைப் பிறர்க்குத் தீமை பயப்பச் சொல்லுதலும், பிறர் பொருளை அபகரித்தலும், அபகரிக்க எண்ணுதலும், மெய் வாய் கண் மூக்குச் செனி என்னும் ஐம்பொறிகளானும் வரைதுறை யின்றி விரும்பப்பட்ட பொருள்களைப் பெற இச்சித்தலும் தெய்வத்தன்மை பொருத்திய பிராண சக்தியின் உபகாரத் தை வீணாக்குதலாய் முடியுமாதலின் அனைதம்மை அங்கு னம் நடக்க வெட்டாடல் தடுக்கும் கொல்லாமை, பொய் யாமை, கள்ளாமை, வெல்காமை, ஐம்பொறியடங்கல் என் னும் ஐந்து அறங்களுள் இயமம் என்று வகுக்கப்பட்டன. தவம், தூய்மை, தத்தாநா லுணர்ச்சி, மனம் உவந்திருத் தல், தெய்வவழிபாடு என்னும் ஐந்தும் நிபரம் என்றவகுக் கப்பட்டன.

இனிச்சரத்தின் வழிச் செல்லுகின்ற நடத்தல் இருத் தல் கிடத்தல் எழுதல் வளாதல் என்னும் ஐவகைக்கிரி பைகளும் தாம்வேண்டியவாறே சிகழ்ச்செய்வாயின் ஆன் மாக்கள் பிராண சக்தியின் உபகாரத்தை வரிதாக்கினார் ஆவர். ஆகவே, தாம் மேற்கொண்ட நல்லொழுக்கமுறைக் கேற்பத் தேகச் செய்கையைத் திருத்திக் கொள்ளும் உபா யம் ஆசனம் என்னும் யோகாங்கத்தின்பாற்படும். மற்றுத் தாம் மேற்கொண்ட பெருஞ் செயல் மன அமைதியேயாக லின், அம்மன அமைதிக்கு இவைத்ததாகப் பலவகைபால் அமர்ந்திருக்கும் ஆசனம் என்னுந் தேகக்கிரிபை மாக தாம் தழுவிக்கொண்டு மற்றைத் தேகக்கிரிபைகளே யோக நூலார் விலக்கினார். ஆயினும், 'ஓன்றின முடித்தல் தன்னினம் முடித்தல்' என்னும் நிபாயத்தால் மற்றைத் தேகக்கிரியை களைத்தடைசெய்து திருத்திக்கொள்ளுதலும் இவ்வாசனம் என்னும் யோகாங்கத்தின்கண்ணே அடங்கப் பெறுவதாகும்.

இனிப் பிராணாயாமம் என்பது பிராண வாயுவைத் தடைசெய்து நிறுத்திச் சரீரத்தைச் சுகமாக வைத்துத் தாம் வேண்டுங்காலமளவும் ஆயுளை நீட்டிப் பித்தலும், பயன் பெறுதற்குச் சாதனமான தேகத்தை இங்ஙனம்வலி பெறச் செய்யும் வாயிலாய் மன ஒருமை எய்துவித்தலுமாகும். ஆன்மாக்களின் அறிவு விருத்திக்கு இத்தேகம் இன்றியமையாத சாதனமாவதாம். படலத்தான் மறைக்கப் பட்ட கண்ணுக்குக் கண்ணு. சகாயமாய் நின்று கண்ணறிவைவிளக்குதல்போல, ஆணவம் என்கின்ற குற்றத்தான் மறைக்கப்பட்டு அறிவு மழுங்கிய ஆன்மாக்களுக்கு அவ்வறிவைவிளக்குவதுமாகாரியமான இவ்வுடம்பேயாம். இது,

“மாயாதனுவிளக்காமற்றுள்ளங்காணேதேல்
ஆபாதாமொன்றையதுவதுவாய்—வீயாது
வன்னிதனைத்தன்னுண்மறைத்தொன்றாங்காட்டம்போல்
தன்னைமலமன்றனைதருன்”

“எழுமுடல்கரணமாதிரியிவைமலம்மலம்மலத்தாற்
கழுவுவனென்றுசொன்னகாரணமென்னைபென்னிற்
செழுநவையறுவைசாணிலவ்செறிவித்தழுக்கை
முழுவதுங்கற்ப்பன்மாயைகொடுமலமொழிப்பன்முன்னேன்”

“தித்தமாயருவாயேகிலையதாயகிலத்துக்கொர்
வித்துமாயசித்தாயெங்கும்வியாபியாய்விமலனுக்கோர்
சத்தியாய்ப்புவனபோகந்தனுகரணமுமுயிர்க்காய்
வைத்ததோர்மலமாய்மாயைமயக்கமுஞ்செய்யுமன்றே”

என்றற்பெருடக்கத்துத் திருவாக்கான் நன்கு தெளியப்படும்.

இனி இத்துணைச் சிறந்த சாதனமான இவ்வுடம்பின் நிகழ்ச்சி யெல்லாம் புறத்தே காணப்படும் இப்பிரபஞ்ச நிகழ்ச்சிகளைவிட சம்பந்தப்பட்ட நடைபெறுவனவாகும்,

இங்ஙனம் இப்பிரபஞ்சமும் இதனோடொற்றுமைப்பட்டு நடைபெறும் சரீரமும் ஒன்றோடொன்று மிக்க சம்பந்த முற்று நின்றலால் இப்பிரபஞ்சம் அண்ட சரீரம் என்றும் இவ்வுடம்பு பிண்டசரீரமென்றும் ஒற்றுமைப் பெயரான் வைத்து வழங்கப்படுகின்றன. இன்னும் இவ்வண்ட சரீரத்தினுள்ள அவ்வளவு அமைதிகளும் இப்பிண்ட சரீரத்திற்கும் ஒக்கும். அகத்தே இப்பிண்ட சரீரம் நிலைபெறுதற்குப் பிராணவாயு ஓர் இன்றியமையாத காரணமாய் நின்றல் போல் புறத்தே இவ்வண்ட சரீரம் நடைபெறுதற்கும் வாயுவினியக்கம் இன்றியமையாததாகின்றது. சூரியனிடத்துள்ள பிரகாசசத்தும் சந்திரனிடத்துள்ள அமிழ்தசத்தும் இவ்வுலக நிகழ்ச்சிக்கு அவசியமான சாதனங்களாயினும், அவ்விரண்டு சத்துக்களையும் தன்னிடத்தே சுமந்துகொண்டுபோய் எங்கும் வியாபிக்கும் வாயுவில்லையானால் அவை பயன்படமாட்டாவென்பது துணிபொருளேயாம். சூரியனது பிரகாச சத்தேறிய வாயுவைப் பகற்காலத்துள்ளிழுத்தும், சந்திரனது அமிழ்தசத்தேறிய வாயுவை இராக்காலத்துள்ளிழுத்தும் சருவ பிராணிகளும் பிராண வஃவேறி உயிர் வாழ்க்கை செலுத்தி வருகின்றன. இவ்வாறு அண்டத்திற்காணும் நிகழ்ச்சிக்கு ஒப்பவே, இப்பிண்டத்தினிடத்தும் பிராணவாயுவானது இயங்கா நின்கின்றது நம்முடைய பிண்ட சரீரத்தில் எழுபத்திராயிரம் நாடிக் கிருக்கின்றன. அவற்றுள், இடை, பிங்கலை, சுழுமுனை, காந்தாரி அத்தி, சிசுவை, அலம்புடை, புருடன், குகு, சங்கினிஎன்னும் பத்துநாடிகளே சிறந்தன; அவற்றுள்ளும் இடைபிங்கலை சுழுமுனை என்னும் மூன்றுமே சிறந்தன இவைதம் முள் பிங்கலநாடி என்பது இடதுகாற் பெருவிரலிலிருந்து வலது நாசியிற் செல்லுகின்றது; இடாநாடி வலதுகாற்பெருவிரலிலிருந்து இடது நாசியிற் செல்லுகின்றது; சுழுமுனை

நாடி குதத்திற்கும் சூயத்திற்கும் நடுவிலுள்ள மூலாதார முதல் சிரோமத்தியமான பிரமரந்திரம்வரையில் ஆறாதாரங்களுையும் ஊடுருவிச் செல்கின்றது. இவற்றுட் பிங்கலை சூரிய நாடி என்றும், இடை சந்திரநாடி பென்றும், சுழுமுனை அக்ஷிநாடி என்றும் வழங்கப்படும்.

இனிப் பிராணவாயு பிங்கலை நாடியிற் செல்லும் வழிச் சூரியகலை யென்றும், இடாநாடியிற் செல்லும் வழிச் சந்திரகலையென்றும், சுழுமுனா நாடியிற் செல்லும் வழி அக்ஷிகலை என்றும் சொல்லப்படும். பிராணவாயு சூரியநாடியில் ஓடும்போது தேகத்தைப் போஷிக்கும் உடன்பாட்டு மின்சத்தும் சந்திரநாடியி லோடும்போது எதிர்மறை மின்சத்தும் கொண்டு செல்லுகின்றதென இக்காலத்துப் பௌதிக சாத்திரிகள் மிகநுட்பமாக ஆராய்ந்துரைக்கிற வருகின்றார். இவர்கள் இதுகண்டு சொல்லுதற்குப் பலதூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே நம் இந்திய தேசத்துச் சிவராஜயோகிகள் இதனைக்கண்டு கூறியிருத்தலால் நம் முதுமக்கள் யோகானுபவ அறிவு தன்னிகரில்லாத தன்மைத்தென்பது சொல்லவும் வேண்டுமோ? சூரியநாடி சந்திரநாடி யிரண்டினும் ஒரே தன்மையான மின்சாரம் ஓடுமாயின் இத்தேகத்தின் உள்ளமைந்த கருவிகள் ஒன்றும் நிலைபெற மாட்டாவாய் ஒழியும். அங்ஙனம் அன்றிப் பிராணசக்தி என்னும் எம் அம்மையின் அனுக்கிரக இயக்கத் திறத்தினாலே, சூரிய நாடியிற் செல்லுஞ் சக்தி உடன்பாட்டு வகையாலும் சந்திர நாடியிற் செல்லுஞ் சக்தி எதிர்மறை வகையாலும் நடைபெற்று வருகின்றன. இவ்வாறு மாறிமாறிவரும் சுவாச ஓட்டத்தின் இயல்பைத் தெளிவாய் அறிந்து, புறத்தே அண்டத்திலிருந்து அகத்தே பிண்டத்தினுட் செல்கின்ற பிராணவாயுவை முறை தவறாமல் நடத்தித் தேகத்தைப் பாதுகாத்தலே பிராணயாமத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

இந்நோக்கத்தை அறிந்து அனுட்டியாமைபினாலன்றோ உலகத்தில் வருடந்தோறும் கணக்கிறந்த மக்கள் நோய்வாய்ப்பட்டுத் தம் அரிய சரீரத்தை இழந்து போகின்றனர். இப்பிண்ட சரீரத்தை வகுத்த இறைவனது திருவருட் குறிப்பானது இதனை நெடுநாள் நிலைகுலையாமல் வைத்துபகரிக்க வேண்டுமென்பதேயாம். அவன் இதில் ஒழிபாடு இயங்கும் வண்ணம் அமைத்த பிராணசக்தியின்தோற்றமே அவனது திருவருட் குறிப்பை நன்கு புலப்படுத்துகின்றது. இத்தேகத்தில் எவ்வகைப்பட்ட நோயும் அணுகாமல் வைக்கத் தகுந்த பிராணவாயு இபக்கமும், மற்ற உலக நிகழ்ச்சிகளும் இடையறாது நிகழாதிற்ப, இச்சரீர மாத்திரம் அவ்வாறு இடையில் அழிந்தொழியக் காரணமில்லை யன்றோ? ஆ! மக்கள் இவ்வமைதிகளைச் சிறிதாயினும் உணராமையினாலன்றோ தம் அருமைத் திருமேனியைத் தமநோக்கம் ஈடேறுமுன் துறக்கின்றனர்!

‘நோய்’ என்பதுயாது? அஃது ஒருதனிப்பொருளா? இல்லை, இல்லை. பிருதிவி அப்புத் தேயு வாயு ஆகாய முதலான தத்துவங்களின் தூல சூக்தம் காரியங்களான அகக் கருவி புறக் கருவிகளில் இயைபுதன்றி நிலைகுலைதலே ‘நோய்’ எனப்படுவதல்லது அஃதொரு தனித் திரவியம் அன்று. அக்கருவிகள் நிலைகுலையாமல் பாதுகாத்துவரின் நோய் வருதற்கு வழி சிறிதும் இல்லை. அன்றி நிலை குலைந்தாலும், அதனைச் செப்பஞ் செய்தற்குரிய அதியற்புத பிராண சக்தியானது இதன்கண் இடையறாது இயங்குதலால் அவ்விபக்கத்தை அறிந்து செம்மை செய்து கொள்வானுக்கு நரைதிரை ஈழப்புப்பிணி சாக்காடு முதலான குற்றங்கள் தேகத்தி லணுகாவென்பது “காற்றைப் பிடிக்குங் கணக்கறிவாளர்க்குக், கூற்றை யுதைக்குங் குறியதுவாமே” என்னும் மேலைத் திருவாக்கினால் இனிது வலியுறுத்தப்பட்டமை காண்க.

எல்லா வியாதிகளையும் இலேசிலே நீக்கத்தக்க பரம ஓஷதியாகிய பிராணசத்தியானது இங்ஙனம் அமைந்துகிடப்ப, இதனை விடுத்து அந்தோ! மனிதர் மருந்து மருந்தென்றும் மருத்துவன் மருத்துவனென்றும் அலைதல் என்னை! என்னை! இயற்கையாய் அமைந்த மருந்தை உண்ணல் ஒழிந்து, சிற்றறிவுடைய மக்களால் செயற்கையாய்ச் செய்யப்படும் மருந்தை நுகாதலா லன்றோ இங்ஙனன்று நோய்கள் அளவின்றிப் பெருகி வருகின்றன! ஒ மக்கள் இச்செயற்கை மருந்தை அறவே ஒழித்து இயற்கை மருந்தைக் கடைப்பிடிக்குநாள் எந்நாளோ!

இனிப் பிண்டத்திலுள்ள பிராணவாயு வியக்கத்தை அண்டத்திலுள்ள நிகழ்ச்சிகளோடு ஒப்பவைத்து அப்பிய சித்தல் எல்லார்க்கும் இன்றியமையாத கடமையாம். சூரியனிடத்துள்ள பிரகாச சத்தானது அதனிடத் தியற்கையிலுண்டாய் எல்லாப் பிராணிகளுக்கும் வலிமை தருகின்ற உடன்பாட்டு மின்சத்துடையதாம். சந்திரனிடத்துள்ள பிரகாசமானது அது தனக்கு இயற்கையிலுண்டாவதன்றாய்ச் சூரியனிடத்தினின்றும் பெற்றுக்கொளப் பட்டதாகும். இஃது இக்காலத்து நவீன வானசாத்திரிகளுக்கும் உடன்பாடான கொள்கையேயாம். ஆகவே, சந்திரனிடத்துள்ள பிரகாசம் சூரியனிடத்தினின்றும் வந்த பிரதிபலனமாகலின் அஃது ஆற்றல் குறைந்து அமிழ்தமயமாய்க் குளிர்ந்து காட்டுகின்றது. இச்சந்திர அமிழ்த சத்திலிருப்பது எதிர்மறை மின்சத்தாகும். ஆகவே, சூரியசத்து வியாபிக்கும் பகற்காலத்தும், சந்திரசத்து வியாபிக்கும் இராக்காலத்தும் அனுட்டிக்கற் பாலனவாகிய சுவாச முறைகள் பெரிதுங் கவனிக்கப்படுதல் வேண்டும். ஏனெனில், புறத்தே அண்டத்திற் காணப்படும் சீதோஷணங்கள் அகத்தே பிண்டத்திற் சென்று தாக்குமாகலின், அகத்தே சீதோஷணங்

களைச் சமம்பெற வைத்தற் பொருட்டுப் புறத்தே நிகழும் சீதோஷ்ண நிலைகளைக் கவனித்துச் சுவாச ஓட்டத்தைச் செம்மை செய்வித்தல் வேண்டும். சரீரத்தில் உஷ்ணம் மிகுதிப்பட்டால் இரத்தக் கொதிப்பு மிகுதியாய் இரத்தக் குழாய்கள் இரத்தாசயங்களிற் செல்லும் இரத்தம்பொங்கியும் சுவறியும் நிலைநிலைந்து இசைவுகெட்டு அழியும். சீதம் மிகுதிப்பட்டால் இரத்த ஓட்டங் குறைந்து போதலோடு அவ்விரத்தம் ஆங்காங்குக் கட்டிகட்டியாய் உறைந்துஇறுகி அங்ஙனமே இசைவு கெட்டுப்போம். அவ்விரத்தத்தோடு கலந்து செல்லும் வாயு மிகுதிப்பட்டால் இரத்தக் குழாய்கள் அளவுக்குமேல் பருத்துக் கருவிகள் ஒன்றோடொன்று தாக்கி அங்ஙனமே நிலைகெட்டு அழியும் ஆகலின், இரத்தத்தை எப்போதுஞ் சுத்தப்படுத்தி வைத்துக் கொள்ளுதலே தேகம் நிலைபெறுதற்குரிய வழியாம். அவ்விரத்தம் சுத்திகரிக்கப்படுதற்கு அதனோடு கலந்து செல்கின்ற பிராணவாயுவே முக்கிய காரணமாம். அப்பிராணவாயு செவ்விதின் நடைபெறுதற்கு அதிலேறுகின்ற சீதோஷ்ண சத்துக்களே காரணமாம். இச்சீதோஷ்ணங்களைச் சமம்பெற நிறுத்திக்கொள்ளுதற் பொருட்டே தேனாய் என்னும் வைத்திய சாத்திரியார் “இரண்டடக்கோம்ஒன்றைவிடோம் இடதுகையிற் படுப்போம்” என்று இரவுக்காலத்து இடதுகைப் பக்கமாய்ப் படுத்தலைச் சிறந்தெடுத்துக் கூறினார். இடதுகைப் பக்கமாய்ப் படுத்தினால் வரும்பயன் என்ன எனின்;—இடதுகைப் பக்கமாய்ப் படுத்திருக்குந் துணையும் பிராணவாயு சூரியநாடியி லிப்பங்கிக்கொண்டிருக்கும். சூரியனில்லாத இரவுக்காலத்தே அண்ட சரீரத்தில் உஷ்ண சத்துக் குறைந்திருத்தலினால், அதனோடு சம்பந்தமுள்ள இப்பிண்ட சரீரத்தும் அவ்வாறே உஷ்ணங் குறைந்து சீதம் மிகுதிப்படும். ஒன்று குறைந்து ஒன்று மிகுதிப்படுதலே சரீரநிலைகெட்டு நோய் உற்பத்தி யாதற்குக் காரணமென்

பது “மிகினுங் குறையினும் நோய் செய்யும் நூலோர், வளி முதலா வெண்ணிய மூன்று” என்று ஆசிரியர் தெய்வப்புவுமைத் திருவள்ளுவநாயனாநங் கூறியவாற்றாணும் பெறப்படுதலின், அங்ஙனம் உஷ்ணங் குறைந்து சீதம் மிகாமைப் பொருட்டுப் பிராணவாயுவைப் பிங்கல நாடியிலியங்குமாறு செய்வித்தல் வேண்டும் இரவுக்கால முழுவதும் இவ்வாறு பிராணவாயு பிங்கலையில் நடக்குமாயின் சரீரசுகம குன்றுதலில்லாது சமமாய் ஒத்து நடைபெறும்.

இனி விடியற்காலத்தே சூரியனுதயமாம்போதுபிங்கல நாடியிற் சென்ற பிராணவாயுவைத் திருப்பி இடாநாடியிலியங்குமாறு செய்வித்தல்வேண்டும். சூரியனுதயமாங்காலத்தே மறைந்து கிடந்த உஷ்ணசத்து புலப்பட்டுத் தோன்றுதலின், அது சரீரத்திற்குக்கி நிலைதூலையச் செய்யாவண்ணம் குளிர்ந்த அமிழ்தத்தை வீசும் சந்திரநாடியில் பிராணவாயு இயங்கற் பாலதாம். பிங்கல நாடியிற் சென்ற பிராணவாயுவை வலதுகைப் பக்கமாய்ப் படுத்தலால் திருப்பி இடாநாடியிற் செலுத்தலாம்.

இனிப் பகற்காலத்தே மக்கள் இயங்கிக்கொண்டிருத்தலின் பிராணவாயுவைச் சீதோஷ்ண இயல்பறிந்து மாறி மாறி இயக்குவித்தல் அவர் தமக்கு முடியாத தொன்றும். ஆகவே, பகற்காலத்துச் சூரியகதியால் மாறிமாறித்தோன்றும் சீதோஷ்ண ஏற்றக்குறைச்சல் சரீரத்தைத்தாக்கி வருத்தாமைப் பொருட்டு ஒரு நாளிற் காலை, நண்பகல், மாலை என்னும் முக்காலத்தும் மும்முறை பிராணவாயுவை இடைபிங்கலை நாடிகளில் மாறிமாறி விடுத்துப் பிராணயாமம் அப்பியசித்தல் ஒவ்வொருவர்க்கும் இன்றியமையாத கடமையாம். சந்திரநாடியினுற் பிராணவாயுவை உள்ளிழுத்து நிறுத்திச் சூரிய நாடியினால் வெளிவிடுத்துப் பின் சூரிய நாடியினால் அங்ஙனமே உள்ளிழுத்து நிறுத்திச் சந்திரநாடி

யினால் வெளியிடுதல் ஒரு பிராணாயாமம் என்று வழங்கப்படும். பிராணவாயுவை உள்வரிழுத்தல் 'பூரகம்' என்றும், அதனை உள்நிறுத்தல் 'சும்பகம்' என்றும், அதனை வெளியிடுதல் 'இரேசகம்' என்றும் சொல்லப்படும். இவ்வியல்பினவான இரேசகபூரக சும்பகங்கள் இவ்விரண்டு கூடினதே ஒரு பிராணாயாம மென்பதற்கு மேலைத் திருவாக்கில் "வற்றியிறக்கி யிருகா லும பூரிசுதம்" எனக் கூறியதே சான்றும் என்க.

இனி இப்பெற்றித்தாகிய பிராணாயாமஞ் செய்யத் தொடங்குங்கால் இடது நாசியில் தொடங்கல் வேண்டும். இவ்வுண்மை பறியாத மேற்றிசை விஞ்ஞானிகள் சிலர் வலதுநாசியில் தொடங்கல்வேண்டுமெனப் பிறழக்கூறுகின்றார். மகதை நவரிய சிவராஜ போதிசுவரன திருமூலர்

"வறுதல் பூரக லீரெட்டு வாமத்தால்
ஆறுதல் சும்பகம் அறுபத்து மூலதில்
ஊறுதல் முப்பத்தி ரண்டதி ரேசகம்
மாறுதல் லொளறின் கண் வஞ்சகமாமே" என்றும்

"வாமத்தி லீரெட்டு மாத்திரை பூரித்தே
வழுற்ற முப்பத்திரண்டு மிரேசித்துக்
காமுற்ற பிங்கலைக் கண்ணை விவ்விர்ண்

டோமத்தால் எட்டெட்டுக சும்பிக்க வுண்மையே" என்றும் திருவாய்மலர்த்தருளினைமையால் வாம பாகத்திலுள்ள சந்திரநாடிகிலேதான் பிராணாயாமம் தொடங்கற்பாலதாம். பிறசான்றோரும்

"மதியிலி நூந்நிரேசித்துவ துத்தவீரெட்டினிதேற்றி
விதியின்வழுவா தெண்ணெஞ்ஞ சூமபித்திலகுமெய்யோனிற்
பதினாறளவைவிடல்விலத்துமிவ்வாறியற்றிப்பகர்முறையின்
கதிரசான்மதியின்விடுதலொருபிராணாயாமங்கருதுகவே"
என்று கூறிய தூஉங் காண்க.

இனி அங்ஙனம் தொடங்கும் வழி எட்டு மாத்திரை யளவு இடது நாசியினால் வாயுவைக் கழித்துப் பதினாறு மாத்திரை உள்ளிழுத்து முப்பத்திரண்டு மாத்திரை உள் நிறுத்திப் பதினாறு மாத்திரை வலது நாசியினால் வாயுவைக் கழிக்கவேண்டும். பின் வலது நாசியினால் அங்ஙனமே பதினாறு மாத்திரை ஸ்ரித்து முப்பத்திரண்டு மாத்திரை கும்பித்து இடது நாசியினால் பதினாறு மாத்திரை இரேசித்தல் வேண்டும். இடது நாசியில் வாயுவை இரேசிக்கும்போது சூரியனைத் தியானித்தலும், வலது நாசியில் வாயுவை இரேசிக்கும்போது சந்திரனைத் தியானித்தலும் அவசியம் செயற்பாலனவாம். என்றையெனின், இடது நாசியிற்செல்லுஞ் சுவாசம் சிதம் மிகுந்திருத்தலால் அதனோடு உடன் செய்யும் சூரிய தியானம் அதனை அளவின்மிகவொட்டாது அடக்கிச் சமப்படுத்தும்; வலது நாசியிற் செல்லுஞ் சுவாசம் உஷ்ணமிகுந்திருத்தலால் ஆண்டுச் செய்யும் சந்திரதியானம் அவ்வுஷ்ணத்தை அளவின் மிகாதடக்கிச் சமம்பெறச் செய்யும் ஆகலின் என்க.

இனி இங்ஙனம் பிராணயாமஞ் செய்யுமிடத்துமாத்திரை கணிக்குமுறை யாங்ஙனமெனின்;—மனிதர்க்கு இயற்கையிலே கண்ணிமைகள் ஒருகாற் பொருந்தும் நேரமே மாத்திரை எனப்படுவதாம். இம்மாத்திரைகளை ஒன்றிரண்டு மூன்று என்று எண்ணிக்கொண்டு பிராணயாமஞ்செய்தல் கூடாதாகலின், அதனை இலேசாக்குதற் பொருட்டே மந்திரோச்சாரணமும் உடன் செயற்பாற்றென அறிவுநூல்கள் விதிப்பனவாயின. ‘ஒ நமசிவாய’ என்னும் மந்திரம் எட்டுமாத்திரைகளோடு கூடியதொன்றும். ‘ஓ’ என்னும் நெடில் இரண்டு மாத்திரையும், ந ம சி என்னும் ஒவ்வொரு எழுத்தும் ஒவ்வொரு மாத்திரையாக மூன்று மாத்திரையும், வா என்னும் நெடில் இரண்டு மாத்திரையும், ய என்

பது ஒருமாத்திரையுமாக எட்டு மாத்திரையளவாய் ஒலிக்
கக் காண்டலின், இமமந்திரத்தை இருகால் உச்சரித்துப்
பூரித்தலும், நாத்கால் உச்சரித்துக் குமபித்தலும், மறித்
தும் இருகாலுச்சரித்து இரேசிக்கலும் மிக இலேசான
முறையாம். அல்லதூஉம், மந்திரங்கள் அதிசூக்தும் நாத
காரிய ஒலிகளே யல்லது வேறில்லை. ஒருவன் ஒரு நாண்
முழுதும் பல்திறப்பட்ட எண்ணில்லாத சொற்களைப் பேசு
தலால் பல்திறப்பட்ட னிகாரபடைந்து இளைப்புறுகின்றான்.
ஆகவே, நாத தத்துவத்தில் அமைந்த பிராணசக்திபானது
பல்திறப்பட்ட சொற்கள் வழிபாய்ச் சென்று செலவழியு
மாயின், அப்பிராண சக்தியால் நிலைபெறும் இச்சரீரம் மிக
விநையிலே ஆழிந்தொழியும். அதுபற்றிக் கான் ஓனாவை
யார் ‘‘நிகைப்பாடக்கூறல்’’ என்று திருவாய் மலர்ந்தருளி
ஞர். யாரும் தாங்கருதிய பொருளைச் சுருக்கமாகச் சில
சொல்லிற் கூறல் வேண்டுமே யல்லது விரிந்த சொற்களாற்
கூறுதல் அவரது பிராணசக்தியை ஆழிப்பதொன்றாய் முடி
யும். சொற் சுருங்கப் சுருங்க நாததத்துவத்தி லமைந்த
பிராணசக்தியானது நிதூதிப்பட்டு இச்சரீரத்தைவலிபெறச்
செய்து ஆன்ம ஞானத்தைச் சாலவும் மிகச் செய்யும். இது

‘‘மூலகையனுக்களுக்கும்முறைமையால்கிந்துஞானம்

மேவினதிலையாகில்விளங்கியஞானமின்றும்

ஒலிடவிந்துஞானமஉதிப்பதோர்ஞான முண்டேற்

சேஷபிற்கொடியினுன்றன்சேவடிபோலாமே’’ என்னுஞ்

சிவஞானசித்தித் திருவாகுகான் இவ்விதுணரப்படும், இன்

னும் எந்தநூல் சிலசொல்லிற் படுபொருள் அறிவுறுக்கன்ற

தோ அந்தநூல் தன்னைப்பயிலும் ஆன்மாவின் பிராணசக்தி

யினை மிகச் செய்யும். இது, மிகச் சுருங்கியநூலைப் பயில்

வோனுக்கு ஆழந்த சிந்தனையும் இன்பமும் உண்டாதலும்,

மிகவிரிந்த நூலைப் பயில்வோனுக்குச் சிந்தனை யில்லாமல்

இளைப்புண்டாதலும் பிரத்தியக்கமாகக் காண்டலின் சுருக்கமான நூலுக்கு விரிந்தநூல் சிறிதும் இணையாகமாட்டாதென்க. இதனாலன்றோ தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவநாயனார் திருவாய் மலர்ந்தருளிய தெய்வத் திருக்குறள் நூலைப் “பாலெல்லாம் நல்லாவின் பாலாமோ, பாரிலுள்ள நூலெல்லாம் வள்ளுவர்செய் நூலாமோ” என்று சிறந்தெடுத்து ஏனை எந்தநூலும் இதற்கு இணையாகமாட்டாதென்று தெளிவுபெற எடுத்தோதினார் என்க.

ஆகவே, தம்கண்ணுள்ள பிராணசத்தியை மிகுவித்தற் பொருட்டுப் பிராணயாமஞ் செய்யும்அறிஞர் பலசொற்கள் பலப்பலவாய்ப்பேசச் சிறிதும் இடந்தராமல் மெளனஞ் சாதித்தலும், யோகாப்பியாசஞ் செய்யும் காலங்களிலெல்லாம் ஒரேசொல்லிற் றம்சிந்தனையை நிறுத்திப் பலகால் உச்சரித்துப் பிராணசத்தியை மிகுவித்தலுஞ் செய்து போதருகின்றார். மேலும், ஒரேசொல்லிற் சிந்தனையை நிறுத்த நிறுத்த, ஒருவரைதுறையின்றிஒடிப் பலவிகாரப்பட்டமனமானது அவ்விகாரத்தின் நீங்கச் சாந்தமுற்று நிற்கும். அஃது அங்கனம் நிற்பவே ஆன்மாவின் கண்ணுள்ள பிராணசத்தியானது மனத்தின்வழியே பலமுகமாய்ஒடிச் செலவாகாமல் தடைப்பட்டு நின்று பெரும் பிரகாச முடைத்தாய்த் திகழும். மேலும், ஒருசொல்லை நினைந்தவழி அதன்பொருளும், ஒரு பொருளை நினைந்தவழி அதன்சொல்லும் ஒன்றோடொன்று ஒன்றுமைப்பட்டுத் தோன்றக் காண்டலின், சிவ என்னும் பரம்பொருட்பெயரை இடைவிடாதுச்சரிக்க உச்சரிக்க ஆன்மஅறிவு முழுதும் அதனின்றேய்ந்து அதன்வயமாய்ப் பிரகாசிக்குமாகலின் பஞ்சாக்கரமுதலிய மந்திரோச்சாரணம் யோகாப்பியாசஞ் செய்வார்க்கு இன்றியமையாதுவேண்டப்படுவதாகும். இங்கனம் இடைவிடாத மந்திரோச்சாரணத்தில் சிற்பவர் துலகுபமான ஏனைமாயாகாரிய

ங்களின் வயப்பட்டு அறிவுமயங்காமல், சுத்த சூக்துமமான நாததத்துவத்தில் நிலைபெற்றுநின்று எல்லாஞானமும் ஒருங்கு விளங்கப் பெற்றாராய் வைகுவார். இஃது,

“ஒடிச்சென் றங்கே யொருபொருள் கண்டவர்

நாடியி னுள்ளாக நாத மெழுப்புவர்

தேடிச் சென் றங்கே தேனை முகந்துண்டு

பாடியு ணின்ற பகைவரைச் கட்டுமே” என்னும் திருமந்திரத் திருவாக்கான் நன்கு தெளியப்படும்.

இனி இவ்வாறு மந்திரோச் சாரணத்தோடு கூடியபிராணயாமத்தை ஒருவன் இடைவிடாது பயிலப்பயில்

“இடையில்விதியாலிரேசித்துப்பூரித்தியல்பிற்கும்பித்து வடிவில்மதியந்தனையெண்ணிவலத்தால்விடுகவலப்பாலின் அடையினியல்பாலிரேசித்துப்பூரித்ததனிற்கும்பித்துச் சுடரோற்கருதிமதியின்விடிற்றாய்தாநாடிமும்மதியில்”

என்று கூறியவண்ணம் சரீரத்திலுள்ள எல்லாநரப்புக்குழாய்களும் இரத்தாசயங்களும் மூன்றுமாதத்தில் மிகவுஞ்சுத்திகரிக்கப்படும். அங்ஙனஞ் சுத்திகரிக்கப்படவே தேகமானது விஷதிரவியங்களோடு கலவாமல் இலேசாய்நோயின்றி வயங்கும். பெருஞ்சாதனமான இத்தேகம் இங்ஙனம் சுத்தமாய்வயங்கவே இதனை ஒருபெருங் கருவியாகக் கொண்டு போதரும் ஆன்மாவானது அறிவுவிளக்கம் பெறும். அறிவு விளங்கவிளங்க மூலாதாரத்திலுள்ள குண்டலிசத்தி எனப்படுகின்ற பிராணசக்தியானது மிக்கெழுந்து, ஆறுதாரங்களையும் ஊடுருவிக்கொண்டு தேக மத்தியத்தில் சுத்த அமிழ்தசத்தே நிரம்பி விளங்கும் சுழுமுனாநாடியி னுள்ளுழைந்து மேலேறிச் சென்று அந்நாடியினுச்சியில் வயங்காநின்ற சந்திர மண்டில மெனப்படும் நாததத்துவத்தோடு ஒற்றுமைப்படும். இங்ஙனம் விர்துவும்நாதமும் ஒற்றுமையுறு

மாயின் ஆன்மா எல்லாக்கருவி கரணங்களும் கழலப்பெற்ற சுத்தப்பேரானந்த நிலையிலே வைகடும். இது

“விர்துவும் நாதமும் மேருவி லோங்கிடி
சந்தியிலான சமாதியிற் கூடிடும்

அந்த மிலாத அறிவி னரும்பொருள்

சந்தரச் சோதியுந் தோன்றிடுந்தானே” என்ற திருமந் திரத் திருவாக்கான் உணரப்படும். மேலும், அங்ஙனம் அக் கினி மயமாய் விளங்கும் விர்துதத்துவ மானது அமிழ்தமய மான நாததத்துவத்தைச் சென்று பற்றுதலும், அஃது உரு கித் தேகத்திலுள்ள சருவநாடிகளிலும் அமிழ்தம் சென்று பாயும். அவ்வமிழ்தத்தான் நிரப்பப்பட்ட சிவயோகியின் சரீரத்தினுள்,

“மணிக்கடல் யாணை வார்துழல் மேகம்
மணிவண்டு தும்பி வளைபேரிகை யாழ்
தணிந்தெழு நாதங்க டாமிவை பத்தும்

பணிந்தவர்க் கல்லாற் பார்க்க வொண்ணாதே.” என்ற எல்லா அற்புத நாதங்களும் கேட்கு மாகனின், அவர்சரீரம் சுத்த ஞானமயமாயேவிளங்குமல்லது நம்மோர்க்குள்ள பிரா கிருதசரீரம் போல்வதன்றும். அவர்சரீரம் அவர் நினைந்த வாறெல்லாம் பூதாகாய பரமாகாயங்களில் வரைவின்றி இய ங்கும். இதுகண்டே சான்றோர்,

“பசுகரணங்க ளெல்லாம் பதிகரணங்களாக

வசிபெறு மடியார்க்காயின் மன்னிய ஒருமைதன்னால்

இசையு மற்றவரி னுன்றோர்க் கென்னுரை ஒம்புகென்னக் கசிவறு மனத்தினேனுங் கட்டுரைப்பது மாண்பன்றே”

என்று கூறினார்.

இனி அகத்தே இப்பிண்டத்தினுள் நடக்கும்பிராண யாமயோகாப்பியாசமுறையினையே எல்லாரும் இனிதறிந்து

கொள்ளுதற் பொருட்டுப் புறத்தே இவ்வண்டத்தினுள்ளும் வைத்து ஆன்றோர்விளக்கி இருக்கின்றார். இவ்வண்டத்தில் மூலாதார ஸ்தானமே திருவாரூராகும், இது,

“திருவள ராரூர் மூலந் திருவானைக் காவே நாபி
மருவளர் பொழில்சூழ் அண்ண மலைமணி பூர நீவிர்
இருவருங் கண்ட மன்றம் இதயமார் திருக்காளத்தி

பொருவருங் கண்ட மாகும் புருவமத் தியமே காசி” என்னுந் திருவாக்கால் தெளியப்படும். அத்திருவாரூரில் சோமாஸ்கந்தமூர்த்தமே சத்துச் சித்தானந்த உருவாய் விளங்கும் பரம்பொருளைக் குறிப்பதாகும். அச்சோமாஸ்கந்த மூர்த்தியின் பாதத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பாம்பின் உருவே, அச்சிவபரம் பொருளால் இயக்கப்படும் குண்டலிசத்தியாம். அக்குண்டலி என்னும் பிராணசக்தியினால் இயங்கிக்

“கூடமெடுத்துக் குடிபுக்க மங்கையர்
ஒடுவர் மீளுவர் பன்னிரண் டங்குலம்
நீடுவர் எண்விரற் கண்டிப்பர் நால்விரல்

கூடிக் கொளிற்கோல அஞ்செழுத்தாமே” என்ற வண்ணம் புறத்தே பன்னிரண்டங்குலம் பாய்ந்து அகத்தே எட்டங்குலம் ஒடிப் பிராணவாயு நடை பெறுகின்றது. சோமாஸ்கந்ததிருநடனமும் பன்னிரண்டடி முன்னேறிப்போய் எட்டு அடி பின்னுக்கு வாங்கி நடைபெறுதலால், இததிருநடனம் அப்பிராணவாயு இயக்கத்தினையே குறிப்பிக்கின்றது. அச்சோமாஸ்கந்த மூர்த்தியினைத் தாங்கும் இருபக்கத்துத் தண்டுகளும் அப்பிராணவாயு வியங்கும் இடை பிங்கலை என்னும் இருநாடிகளைக் குறிக்கின்றன. மூலாதார ஸ்தானத்திலுள்ள திருவாரூரில் நடைபெறும் சோமாஸ்கந்ததிருநடனமே இயைபுடைத்தாய்த் தோன்றுதலின், ஏனைத் தலங்களில் நடைபெறுவது அதனை நினைப்பூட்டுதற் பொருட்டுப் பயன்

படுதல்லது வேறு விசேடண முடைத்தன்றும். இப் பெற்றித்தான பிராணயாம வமைதி சோமாஸ்கந்த தரிசன ஞ்செய்யுங்காலங்களிலும், பிறசமயங்களிலும் இடையறாது நினைவில் நிகழல்வேண்டும் என்க.

இனி இதுகாறுங் கூறிய இயமம், நியமம், ஆசனம், பிராணயாமம் என்னும் நால்வகை யோகாங்கங்களும் ஹடயோக வித்தையின்பாற் படுவனவாகும். இந்நால்வகையங்கங்களோடுகூடியஹடயோகத்தின்முடிபும், பிரத்தியாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி என்னும் ஏனை நால்வகையங்கங்களோடுகூடிய இராஜயோக முடிபும் தம்மில் ஒன்றேயாம். ஆயினும், இராஜயோகத்தின் முன்னதாகச் செயற்பாலது ஹடயோகாப்பியாசமேயாம். ஒருசாரார் ஹடயோகாப்பியாசத்தை மிகவுங்கடினபதமாகவைத்து அப்பியசிக்கின்றனராகலின், அதுகண்ட பிறர் அதற்கஞ்சி அதனை அப்பியசியாமல் நெகிழவிடுகின்றார். ஹடயோகாப்பியாசம் அவரவர்சரீரவன்மை மென்மைகட்கு ஏற்பச்செயற்பாலதே யல்லது, ஒருவர் செய்வதுபோலவே மற்றொருவருஞ் செயல்வேண்டுமென்பது நியதியன்றும். இங்கே நம்மால் விளக்கப்பட்ட ஹடயோகாப்பியாச முறை யாவருஞ் சுலபமாகச் செய்க்கூடியதாகலின், சரீரசுகம்பாதுகாத்து ஆன்ம ஞானத்தை விரிவுசெய்ய வேண்டுவார்எல்லாரும் இதனை அவசியம்செய்தல்வேண்டும்.

இனி ஹடயோகத்தின் பாற்படும் நால்வகையங்கத்தினும் செல்லும்பிராணயாமம் தூலமுறையுள்ளதாய் நிற்ப்ப் பிரத்தியாகாரம் முதலான ஏனை இராஜயோக நால்வகையங்கத்தினுஞ் செல்லும் பிராணயாமம் முக்கும் முறைள்ளதாம். ஹடயோகத்தின்பாலதாம் பிராணயாமம் தூலமான பிராணவாயுவைத் தடுத்து அதிலுள்ள பிராணசக்தியினை உரிஞ்சிடலுயிரில் ஏற்றுவதாகும். இராஜயோகத்தின்பால

தாம் பிராணாயாமம் சூக்குமமான மனத்தைத்தடுத்தி அதிலுள்ள பிராணசக்தியினை உரிஞ்சி உடல் உயிர்களில் ஏற்று வதாம்.

இனி இவற்றுள் பிரத்தியாகாரம் என்பது சுழுமுனா நாடியைப் பற்றிக்கொண்டிருக்கும் மூலாதாரம் சுவாதிட்டானம் மணிபூரகம் அனுகதம் விசுத்தி ஆஞ்ஞை என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆறிடங்களில் அறிவைப் பதித்தலாம். இவற்றுள் மூலாதாரம் என்பது குதத்திற்கும் குய்யத்திற்கும் இடையிலுள்ளதாகும். இதுமூன்றுகோண வடிவுடைத்தாய் விளங்கும் இவ்விடத்திலுள்ள பிராணசக்தி பாம்புமண்டலித்தாற்போலச் சுழல்சுழலா யிருக்கும் நரம்பைப்பற்றிக்கொண்டிருக்கின்றது. இதனையே குண்டலி என வழங்குவர். இக்குண்டலியே விரைத்துவமென்றும், இதுவே பிரணவ வுருவமென்றும் அறிவுநூல்கள் கூறுநிற்கும். தமிழில் எழுதப்படுகின்ற ஒ என்னும் பிரணவவடிவு வட்டப் புள்ளியும் ஒரு கோடும் உள்ளதாகும் இதனைப் பிள்ளையார் சுழியென்றுங் கூறுவர். இதுபோன்ற உருவுடைய பிராணி யானையே யாகவின், அவ்வியானைவடிவாக ஆண்டுக் கடவுளைத்தியானித்தல் வேண்டுமென்பது எல்லாச்சாத்திரங்களுக்கும் ஒப்பமுடிந்ததொன்றும். இந்தவிடத்திலே அறிவை நிறுத்தப்பெறுகின்றவர்க்கு இறைவன் அருள்ஒளி வெளிப்பட்டுத் தோன்றி அவரோடு ஒற்றுமையுற்று ஒருருவாய்நிற்குமென

“எருவிடும் வாசலிருவிரன் மேலே

கருவிடும் வாசலிருவிரற் கீழே

உருவிடு சோதியை உள்கவல் லார்க்குக்

கருவிடு சோதி கலந்துநின் றானே” என்னுந் திருமந்தி

ரத்திருவாக்குக் கூறுநிற்கின்றது.

இனிச் சுவாதிட்டானமென்பது இலிங்கமூலத்தின் கண்ணதாயுள்ளது.

இனி மணிபூரகமென்பது நாபித்தானத்தின் கண்ணுள்ளது.

இனி அனாகதம்என்பது இதபத்தானத்தின் கண்ணுள்ளது. இவ்விடத்தே கீழ்நோக்கிய வடிவாய்த் தொங்கும் தாமரை யொன்றுளது. அத்தாமரை முகுளத்தினுள்ளே அதிசூக்குமமான பரமாகாயமொன்றுள்ளது அவ்வாகாயத்தினிடையிலே அங்குட்டமாத்நிரையனாகப் பரமசைதன்னியப்பிழம்பானது சோதிவடிவாய்த் துலங்குகின்றது. அப்பரமாகாயம் சுத்தஞான வருவினதாம். அப்பரமாகாயத்தினிடை விளங்கும் சைதன்னியஅசைவே அச்சைதன்னியத்தின் ஆனந்தகாண்டவமாம். இங்ஙனம் அகததேபிண்டத்தினுட் காணுமாறே புறத்தே அண்டத்தினுஞ் சிதம்பரத்திற் காணப்படும். சிதம்பரமென்பது ஞானாகாயமாம். அந்த ஞானாகாயத்திற் பிரமவொளியின் அசைவே நடராஜமூர்த்தியின் திருநடனமாம். இத்திரு நடனத்தை அகத்தாம் புறத்தாம் ஒருங்கு காணப்பெறுவார்க்கு எல்லாத் துன்பங்களும் நீங்கப் பெறுதலோடு சிவானந்தப் பெரும்பே ரெய்தல் நிச்சயமாம்.

“நாசிக் கதோமுகம் பன்னிரண் டங்குலம்

நீசித்தம்வைத்து நினையவும் வல்லையேல்

மாசித்தி மாயோகம் வந்து தலைப்பெய்துந்

தேகத்துக் கென்றுஞ் சிதைவில்லை யாகுமே” என்னுந் திருமந்திரத்துட் காண்க. இந்தத்தியானமே சாந்தோக்கிய உபநிடதத்தில் தகரோபாசனைஎன்று சிறந்தெடுத்துக்கூறப்பட்டது.

இனிவிசுத்திஎன்பது கண்டத்தானத் துள்ளதாகும்.

இனிஆஞ்ஞானென்பது புருவமத்தியத்திலுள்ளதாகும்.

இடா பிங்கலாஎன்னும் இருநாடிகளுங் கூடுமிடத்தே இஃதுள்ளதென்றும், இவ்விடத்தே கண்போன்றதோர் உறுப்பு

ள்ளதென்றும், அவ்வுறுப்புத்திறக்கப்படின அதன்கண் உலகநிகழ்ச்சிக ளெல்லாம் ஒருங்கே விளங்கப் பெறும் என னும் சாத்திரங்கள் விதிக்கின்றன.

இனித்தாரணைஎன்பது பிருதிவிதத்துவத்தை இதயத்தினும், ஜலதத்துவத்தைக் கண்டத்தினும், அக்கினிதத்துவத்தை உண்ணுக்கினும், வாயுதத்துவத்தைப் புருவமத்தியத்தினும், ஆகாயதத்துவத்தை பிரமரந்திரத்தினும் நிறுத்தி உண்ணுக்குதலாம்.

இனித் தியானமென்பது கண் நாக்கு மூக்கு என்னும் மூன்றிடத்தும் இடைவிடாது சிந்தையை நிறுத்துதலாம். இது

“கண்ணுக்குமூக்குச் செவிஞானக் கூட்டத்துப் பண்ணுக்கி நின்ற பழம்பொரு ளொன்றுண்டு அண்ணுக்கினுள்ளே யகண்டவொளிகாட்டிப் புண்ணுக்கி நம்மைப் பிழைப்பித்த வாறே” என்பதனால் அறியற்பாலதாம்.

இனிச் சமாதி என்பது பிரமரந்திரத்தின் கண்ணதான நாத தத்துவத்திலே விந்துதத்துவமானது சென்று பொருந்த ஆன்மாச் சிவத்தோடு அத்துவிதவியைபுற்றுநின்று ஆனந்தமெய்துதலாம். இது

விந்துவு நாதமு மேருவி லோங்கிடிற்
சந்தியி லான சமாதியிற் கூடிடும்
அந்தமில்லாத அறிவி னரும்பொருள்
சுந்தரச்சோதியுந் தோன்றிடுந்தானே” என்பதனானும்,
“அட்டாங்கயோகமுமாதாரமாவும் அவத்தையைந்தும்
விட்டேறிப்போனவெளிதனிலேவியப்பொன்றுகண்டேன்
வட்டாகிச்செம்மதிப்பா லுறலுண்டுமகிழ்ந்திருக்க
எட்டாதபேரின்பமென்னை விழுங்கியிருக்கின்றதே.” என்பதனானும் தெளியற்பாலதாம்.

ஓம்
திருச்சிற்றம்பலம்.

பக்தியோகம்.

“அன்புஞ் சிவமு மிரண்டென்ப ரறிவிலார்
அன்பே சிவமாவ தியாரு மறிகிலார்
அன்பே சிவமாவ தியாரு மறிந்தபின்
அன்பே சிவமா யமர்ந்திருந் தாரே”

அன்பென்பது ஆன்மாவுக்கு அனுபவ மாத்திரையாயுள்ள உள்ள நெகிழ்ச்சி. காந்தக கல்லிற் காணப்படாது மறைத்து கிடந்த ஆக ருஷண சத்தியானது இருப்பூசியைக் கண்ட துணையானே புலப் பட்டுத் தோன்றுதல் போலவும், பசுவின் சரீரத்தே வியாபகமாய் மறைந்து நின்ற அமுத சத்துகள் கன்றைக் காண்டலும் ஒருங்கு திரண்டி பாலாய்ச் சுரந்து ஒழுருதல் போலவும், யாண்டும் விரிந்து விளங்குகின்ற சூரியோஷணம் சூரிய காந்தக்கல்லிலே கட்டபுலனாய் வெளிப்பட்டுத் தோன்றுதல் போலவும் ஆன்மாவின் உண்மைக்கு ணமாய்க் சுரந்து நின்ற அன்பானது தான் வெளிப்படுதற்குரியசாத னம் வாய்த்த வளவானே தானும் வெளிப்பட்டு நின்று பிரகாசிப் பதாகும்.

இனி இவ்வன்பைத் தோற்றுவிப்பதி யாதோவெனின்;—
அன்பே அன்பைத் தோற்றுவிப்பதாகும். பச்சை விறகைத் தீயி லிட்டால் அவ்விதகின்கண் ணுள்ள ஈரமும் தீயும் தம்மில் மாறு பட்ட சுபாவமுடையனவாகையால் அவை யொன்றோடொன்று பொருந்த மாட்டா. மடமானையும் கொடும் புதியையும் ஒரிடத்துக் கூட்டினால் அவை தம்மில் மாறுபட்ட தன்மை யுடையனவாகை யால் அவையும் ஒன்றோ டொன்று பொருந்த மாட்டா. மற்றுக் காய்ந்த விறகையும் தீயையும் ஒன்று சேர்த்த வழி அவை யிரண் டும் ஒற்றுமைப்படுதல் போலவும், மாணும் மாணும் ஒன்று சேர்க் கப்பட்ட வழி அவை யிரண்டும் ஒன்றுபடுதல் போலவும் அன்பும்

அன்புமே ஒன்றுபடுமாகலின் அன்பே அன்பைத் தோற்றுவிக்கும் எனப்படுமாயிற்று. எம்மிடத்து உண்மை யன்புடைய எம்நேசரைக் கண்டவிடத்து எமக்கும் அன்புநிகழப் பெற்றதன்றோ? எம்மிடத் தன்பில்லா தெம்மை வெறுப்பாரைக் கண்டவிடத்து எமக்கும் வெறுப்பு நிகழப்பெற்றதன்றோ? இங்ஙனம் அன்புடைய ராதற்கு அன்புடையார் கூட்டுறவும் அஃதில்லா ராதற்கு அஃதில்லா ரது கூட்டுறவும் அனுகூலமாய் நின்றலினுலன்றோ தெய்வப் புலமைத் திருவள்ளுவனார்.

“நிலத்தியல்பானீர் திரிந்தற்றுகுமாந்தர்க்

கினத்தியல்பதாகுமறிவு” என்றும்

“மனநலன்குடையராயினுஞ் சான்றோர்க்

கினநலனேமாப்புடைத்து” என்றும் திருவாய் மலர்ந்தருளினார். அன்பே பழுத்தொழுகும் நல்லா ரது இணக்கம் நம்பை அன்பிலே நிலைபெறச் செய்வதொன்றாகையால் அஃதொன்றே நம்மால் வேண்டற்பாலதாம். இஃது அற்புத வையாக்கிய சுத்த சிவஞான சிரேட்ட வள்ளலாரான பட்டினத்துப் பிள்ளையார்.

“நல்லாரிணக்கமு நின்புசை நேசமு ஞானமுமே

யல்லாதுவேறு நிலையுளதோ வகமும் பொருளும்

இல்லாளுஞ் சுற்றமும் மைந்தரும் வாழ்வும் எழிலுடம்பும்

எல்லாம் வெளிமயக்கே இறைவா கச்சி யேகட்பனே” என்று அருளிச் செய்தமையானும் நன்கு விளங்கும். எனவே, அன்பி னைத்தோற்றுவிப்பதற்கு அவ்வன்பினை யுடையாரது நேசம் இன்றியமையாது வேண்டப்படுவதொன்றும்.

இனி அன்பென்பதொரு குணம். குணம் யாண்டுந் தனித்து நில்லாதாகலின் அஃதறிவுடைய ஆன்மாக்களிடத்தே தியற்கையே யமைந்து கிடப்பதாம். ஆகவே அறிவுள்ளவிடத்தெல்லாம் அன்பு முடனிகழுமென்பதூஉம் பெறப்படும். அறிவில்லாவிடத்து அன்பு நிகழமாட்டா தென்பதற்கு வெகுண்டோன் மாட்டுங் கள்ளுண்டு களித்துமயங்கினான் மாட்டும் அன்பு நிகழப்பெறுமையே உறுஞ் சான்றும். அற்றேல், அறிவில்லாத பசு தன்கண் றைக்காண்டலும் பேரன்புடைத்தாய் அதனை நாவால் வருகிதவென்றையெனின்;— அதற்கு அறிவில்லை யென்று சொல்லுதலடாது, மக்களிடத்து

மிக முதிர்ச்சியுற்றுத் தோன்றும் பகுத்தறிவே விலங்குக ளிடத் துக் குறைந்தநிலையில் நிற்குமாகலானும், அவ்வாறில்லையாயின் அதுதன் கன்றையும் தன் எசமானனையும் அறிமமாட்டாதாகலா னும் அதற்கும் பகுத்தறிவுண்டென்பது தேற்றமேயாம். அற்றா யின், மிருகங்களிடத்துத்தோன்றும் அன்பிற்கும் மக்களிடத்துத் தோன்றும் அன்பிற்கும் பேதமென்னையெனின்;—மிருகங்களி டத்து அறிவு சிகழுங்காலஞ் சிறிதும் அறிபாமை சிகழுங் காலம் பெரிதுமாகலின் அச்சிற்றறிவைப் பற்றிக்கொண்டு தோன்றும் அன்பு அற்ப பேரேபே சின்று பின் அழியும்; மற்று மக்களிடத்து அறிவு சிகழுங் காலம் பெரிதும் அறியாமை சிகழுங் காலஞ் சிறி துமாயிருத்தலின் அப்பேரறிவைப் பற்றிக்கொண்டு தோன்றும் அன்பும் பெருங்காலம் நிலைபெறுவதாம். அற்றேல், அறிவு அறி யாமை என்றும் இரண்டும் தம்மில்மாறுபட்ட இருகுணங்களாக லின் இவையிரண்டும் ஓரான்மாவிலேயிருத்தல்யாங்ஙனம் பொருந் துமெனின்;—அற்றன்று, அறிவுதான் ஆன்மாவின் குணமாகு மன்றி இவை அறிபாமை அதன்குணமாதல் சிறிதுநிலை. அவ்வாறியாமை க்குணத்தைச்செய்யும்ஆணவம் என்றமலம் அநாதிவொட்டு ஆன்ம அறிவைப்பொதிந்துகொண்டிருத்தலின் அதற்கு அஃதுண்டாயிற்றே யல்லது, அஃது ஆன்மாவிற்கு இயற்கைக் குணமன் றென்பது கடைப் பிடித்தலவேண்டும். இங்கு மக்களாய்ப்பிறந் தோரெல்லாரும் ஒருதிறப்பட்ட அறிவறியாமையுடையராகாது பலதிறப்பட்ட அறிவறியாமையுடையரா யிருப்பக்காண்கின்றார். ஒருகலாசாலையில் ஒருவகுப்பிற் படிக்கும் பிள்ளைகள் ஒரேதன் மையான அறிவுடையராகாது ஏற்றத்தாழ்வான அறிவுடையரா யிருப்பது சிதரிசனமாப் பக்காணப்பட்டதோன்றும். இவ்வாறுஒரு வர் மிக்க அறிவும்ஒருவர் குறைந்தஅறிவும் உடையராக ஒருவர் அதுதானும் இல்லாமாய் கற்றற்குக் காரணம் என்னை யென்று துணுகி போக்கும்வாழ் ஆன்மாக்களும் கயற்கைக் குணமானஅறிவு விளங்கவொட்டாவாறுதடைசெய்தும் சிறிது விளங்குமாறு அத் தடை நீங்கியும் உடனின்னு ஆவரித்து வருகின்ற ஆணவமலம் ஒன்றுஉண்டென்று இனிதுபெறப்படும்.

இனி இவ்வாணவமலம் ஆன்மாவிற்கு ஒருகுணமாய் நிற்கு மெனின் அஃதான்மாவை எக்காலத்தும் விட்டு நீங்காதாகலின்

அதற்கு அறிவுண்டாகாமை வேண்டும், மற்று அதன்கண் அறிவு சிறிதுசிறிதே தோன்றக்காண்டலின் ஆணவம் ஆன்மகுணமாக மாட்டா தென்பதும் உம், அஃதொருகாலத்தான் பாவை வந்துப் பற்றிற்றெனின் சடப்பொருளாகிய வது அறிவுப்பொருளாகிய ஆன்மாவை வந்து பற்றுதல் பொருந்தாமையானும், ஆன்மாவே அதனைப் பற்றியதெனின் இன்பக்கடலான சிவபரம்பொருளைப்பற்று தலொழிந்து துன்பக்கடலான ஆணவத்தை அறிவுடைய ஆன்மாப் பற்றியதென்றல் ஒரு சிறிதும் ஏலாது யானும், இறைவனே அவ் விரண்டனையும் ஒருங்கு பொருந்தவைத்தானெனின் அஃதவன் இறைமைக்கும் நடுவு நிலைமைக்கும் இழுக்காமாதலானும் பாரிசே டத்தால் அஃதான்மாவின்கண் இயற்கையே பொருந்திக் கிடக்கு மென்பதும் நன்கு துணியப்படும். இது சித்தாந்த பரமாசாரிய ஞான மெய்கண்டதேவர்,

“நெல்லிற் குமியும் நிகழ் செம்பினிற் களிம்புஞ்
சொல்லிற் புதிதன்று தொன்மையே—வல்லி
மலகன்ம மன்று ளவாம் வள்ளலாற் பொன்வாள்

அலர்சோக்ஞ் செய்கமலத்தாம்” என்றருளிச்செய்த வாற் றானும் தெளியப்படும். எனவே, அறியாமையைச் செய்யும் ஆண வம் ஆன்மாவில் உடனிற்பது பற்றியே நம்மனோர்பால் அறியாமை நிகழ்ப் பெறுகின்றதே யல்லது அஃதான்மாவின் குணமாதல் செல்லாமையின் அவ்வறியாமை அறிவு என்னு மிரண்டும் இரு வேறு பொருட்குணங்களாதல் பெறப்பட்டது; ஆகவே அவை யிரண்டும் ஆன்மாவிற்கே உரியவென்று வினாவுதல் போலியா மென்றொழிக. அதுகிடக்க.

இனி இவ்வறியாமை யென்னும் அழுக்கு ஆன்மாவைவிட்டு ஒழியுமாறி யாங்கனமெனின்;— களிம்பு வறிய பாத்திரத்தைச் சாம்பலும் புளியுமிட்டுத் துலக்கத் துலக்க அதன்கண் உள்ள அக் களிம்பெல்லாம் நீங்கி அது பெரும்பிரகாசமாய் விளங்குதல்போல ஆணவக்களிம்பேறிய ஆன்மையை மாயை கன்மமென்னும் வேறி ருமலங்களோடும் சேர்த்துத் தேய்க்கத்தேய்க்க அதன்கண் உள்ள அவ்வாணவமலமும் கழிந்து ஆன்மாச் சுத்தசொயம்பிரகாசமாய் விளங்கப்பெறும், மாயையின் காரியமான இவ்வுடம்பே ஆன்மா

வின் இயற்கையறிவை எழுப்பி ஆணவகாரியமான அறியாமையைப் போக்குகின்றது. ஆணவம் ஆன்ம அறிவை மறைப்பது; மாயை அதன் அறிவை எழுப்புவது; ஆணவம் கண்ணை மறைக்கும் இருள் போல்வது; மாயை அக்கண்ணை விளக்கும் விளக்கம்போல்வது. இது சித்தாந்த குறுவார்

“மாயா தனுவிளக்கா மற்றுள்ளங் காணுதேல்

ஆயாதா மொன்றை யதுவதுவா—வீயாது

வன்னிதனைத் தன்னுண் மறைத்தொன்றாங் காட்டம்போல் தன்னைமல மன்றனைத் தான்” என்றருளிச்செய்தவாற்றால் நினைப்பிடம்.

இனி ஆணவமுக்கைப் போக்குவதற்கு மாயை என்னும் பிறிதோரமுக்கு வேண்டித் தென்னையெனின்;—அழுக்கே அழுக்கைப் போக்குவதென்னு முண்பை பிரத்தியக்கமாகக் காணப்படுவதாம். அழுக்கேறிய ஆடையிலுள்ள கறை போக்குதற் பொருட்டு வண்ணன் உழமண் முதலியன சேர்த்து ஆடையொலித்துப்பரிசுத்தஞ் செய்தல்கண்டாமாகலின் ஆணவக்கறையை விடுவிப்பதற்குமாயை யின்றினை இன்றியமையாது வேண்டப்படும். இதுபற்றி யன்றே,

“எழுமுடல் சுரணமாதி யிவைமல மலமலத்தாற்

கழுவுவனென்று சொன்ன காரணமென்னை யென்னிற்

செழுநவையறுவைசாணி புவர்செறிவித் தழுக்கை [ன்”

முழுவதுங்கழிப்பன்மாயைகொடுமலமொழிப்பன்முன்னே

என்னுந் திருவாக்கு மெழுந்தது.

இனி இங்ஙனம் ஆணவக்கறையை நீக்கிக் கொள்வதற்கு ஒரு பெருஞ் சாதனமாக இறைவனாற்றாரப்பட்ட இச்சரீரம் இவ்வையா யின் ஆன்மாக்கள் ஒருவர் ஒருவரைக்கூடி அறிவுடையராய் அதனான் அன்பு சிகழப்பெற்று இன்பமெய்துதல் செல்லாது. ஆன்மாக்களுக்குச் சரீரங்கள் தரப்பட்டமையாலன்றோ ஒருவர் ஏனை யொருவரோடு கூடி அளவளாவப் பெறுகின்றனர். இருளைக் கண்டால் விளங்கப் பெறுதகண் ஒளியைக் கண்டதுணையானே விளங்குதல் போல ஆணவத்தால் அறிவு விளங்காத ஆன்மா இவ்வுடம்பு வாயிலாக ஏனையோ ரறிவுடையாரைக் கண்ட மாத்திரையானே அறிவு விளங்கப் பெறுகின்றது. இவ்வாறு அவ்வறிவு முதிர் முதிர் அம்

முதிர்ச்சியிலே அன்பு சுரக்கின்றது. இப்படி யெல்லாஞ் சரீரம் பந்தத்தால் அறிவுமுதிர்ச்சியும் அன்புவிளைவும் நிகழல் பற்றியேப ரிமேலழகியாருந் திருக்குறளுரையிலே 'அன்பெனப்படுவது இயைபுடையார்மாட்டுத்தோன்றும் உன்னநெகிழ்ச்சி' என் னுரை கூறினார்

இனி இயைபுடையார் மாட்டுத்தோன்றும் சம்பந்தம் வாயி லாக அன்பு முறைமுறையே நிகழப் பெறுமாற்றை விளக்குவாம். யாம் பச்சைப் பசுங் குழவியா யிருந்தபருவத்திலே எம்மைக் +ருணை ததும்பெடுத்துப் பாலாட்டிய எம் அம்மையை யறிந்தறிந்து அவ ளிடத்து அன்புடைய மாயினேம் அதன்பின்பிள்ளையாய்வளர்ந்த பருவத்திலே எமக்குவேண்டும் ஆடையணி கலங்களைல்லாம் அணி வித்துக் கல்வி பயிற்றுதற்கு வேண்டுஞ் சாதனங்களைல்லாம்கெய் வித்து உபகாரம் ஆற்றிவந்த தந்தையின் கருணைத் திறத்தையறிந் தறிந்து அவன்பால் அன்பு நிகழப்பெறுவோமாயினேம். அதன்பின் கலாசாலையிலே வாசிப்பபருவத்தில் அறிவு நூல் பலவும் விளங்கப் போதித்துவரும் ஆசிரியரது பெருங்கருணைத் திறத்தை அறிந்து வியந்து அவர்மாட்டு அன்புடையமாயினேம்; பின்னும் அப்பருவத் திலே பயன்சிறிதுங் குறியாத எம்மோடு தோழமைகொண்டநண் பர்தம் அன்பின் திறத்தை உணர்ந்துணர்ந்து அவர்மாட்டு அன்பு நிகழப் பெற்றோம்; பின்னும் அப்பருவத்திலே ஒருநன்மடந்தையை மணஞ்செய்துகொண்டு அவள் எப்பால் இடையருதுவைத்தொழு குங் காதற்கிழமையினை நினைந்துநினைந்து அவள்பால் அன்புடைய மாயினேம்; பின் இவற்றின்மேல் எம் தனர்க்குடையதல்வார்மழலைச் சொற்கேட்டும் அவர் பொன்மேனி தீண்டியும் அவர் ஆம்பற்றசெல் வாய் முத்தங்கொண்டும் ஆறாவன்புடைய மாயினேம். ஏனையோர் மாட்டுச் செல்லும் அன்பைக்காட்டினும் புதல்வர்பாற் செல்லும் அன்பே நிரம்பவும் பரிசுத்த முடைத்தாம். மற்றையோரிடத்து ஒவ்வோர்பயன்பெறுதலால் அவர்பால் அன்புநிகழப்பெறுவதாகப் புதல்வர்பால் மாத்திரம் பயன் சிறிதுங் குறியாத சுத்த வன்பு தோன்றுகின்றமையின் அதுவே ஏனை எல்லாவற்றினுஞ் சிறப்பு டையதாகின்றது. மேலும் சிறுமகர் காமவெகுளி மயக்கம்தோன் றுப் பருவத்தினராகலின் அவர் சுத்த சிவசொருபமுடையராவர்.

அவர்பால் நிகழ்த்து மன்பு சிவன்பால் நிகழ்த்து மன்பே யாதல்
ஒருதலை. ஈதுணர்ந்த ஆன்றோரும்,

“படைப்புப்பலபடைத்துப்பலரோடுண்ணும்
உடைப்பெருஞ்செல்வராயினுமிடைப்படக்
குறுகுறுநடந் துசிறுகைநீட்டி
இட்டுநீடுதொட்டுநீடுகளவியுந் துழ்த்தும்
மெய்யுடையடிசில்மெம்படத்திமிர்ந்தும்
மயக்குறுமக்களையில்லோர்க்குப்
பயக்குறையில்லைத்தாம்வாழாரே” எனவும்

“பொன்னுடையரேனும் புகழுடையேனும்
தென்னுடையரேனு முடையரோ—இன்னடிசில்
புக்களையுந் தாமரைக்கைப் பூராறுஞ் செய்வாய்
மக்களே யிங்கில்லாதவர்”

“சொன்னகலையின் துறையனைத்தா தேராய்ந்தாலு
மென்ன பயனுடைத்தா மின்முடித்து—பன்னங்
குறுகுதலைக் கிண்கிணிக்காற் கோமக்கள் பால்வாய்ச்
சிறுகுதலைக் கேளாச் செவி” எனவும்

“பாமெய்யாக் கண்டவற்றுளில்லை யறிவறிந்த
மக்கட் பேறல்ல பிற” எனவும் அருளிச் செய்வாராயினர்.
இங்ஙனம் புதல்வர்மேற் செல்லுமன்பு நிகச்சிறந்தமையாலன்றோ
உலகத்தா மெல்லார்க்கும் அன்பு விளைவிப்பான்வேண்டி நம்பெரு
மான் ஞானசம்பந்தன் மூன்று வயதுக் குழந்தையாய்வந்து சைவ
சித்தாந்தம் விளக்கி யருளிணன்.

இவ்வாறு இயைபுடைபார் மாட்டுத்தோன்றும் அன்பு முறை
யேமுதிருத்தோறும், அறியும் மேலுமேலும்! நிக்ருவினங்குமாகலின்
அவ்வறிவால் முன்பு அன்புசெயப்பட்டா மெல்லாரும்இலையின்றி
யழிந்துபோஞ் சீர்த்துந்நேன்றியும் மறைந்துபோகுஞ் சிற்றறி
வுஞ்சிறிதொழிவுமுடைய சாமானிய ஆன்மாக்களென்றுகழித்து,
இவ்வான்மாக்களை எல்லாம் அறிவித்துப் பேருபகாரம்புரிந் துவரு
கின்றவனுமுமுமுதற்சிவபரம்பொருளொருவனேநம்மால் அன்பு

செயப்படுதற் குரியானென்று கண்டு அவன் மாட்டே அன்பு
நிகழ்த்துவார்.

“ஊருஞ்சதமல்ல உற்றாரசதமல்ல உற்றுப்பெற்ற

பேருஞ்சதமல்ல பெண்டூர்சதமல்ல பிள்ளைகளுஞ்

சீருஞ்சதமல்ல செல்வஞ்சதமல்ல தேசத்திலே

யாருஞ்சதமல்ல நின்றாஞ்சதங் கச்சியேகம்பனே” என்றதிரு
வாக்கு மிதற்குச்சான்றும். எல்லாம்வல்ல இறைவன்மாட்டு அன்பு
நிகழ்த்தவே, முன்பு தன்னோ டியையுடையா ரிடத்து மாத்திரம்
அன்புசெய்து மற்றையோரிடத்து அன்பின் றியொழுகியஒழுக்கம்
மாறி எல்லா ஆன்மாத்மாவும் அவ்விறைவன் உருவாகக்கண்டுஅவ்
வெல்லாரிடத்துங்கரைகடந்த அன்புடையராயிருப்பர். ஏனையோர்
மாட்டு அன்புசிறிதே நிகழல்போலாகாது, ‘காணினுங் கேட்பினுங்
கருதினுங் களிதருகணியாய்’ அன்பேயுருவாய்க்கொண்டு விளங்கும்
சிவபிரான்மாட்டு அன்பு நிகழப்பெறின் அவ்வன்பு அவனான் விபா
பிக்கப்பட்ட எல்லாப்பொருளினுஞ் செல்லுமென்ப துணர்ந்தே
அன்பே யுருவான மாணிக்கவாசகப் பெருமான்

“தினைத்தனையுள்ளதோர் பூவினிற்றே னுண்ணாதே

நினைத்தொறுங் காண்டொறும் பேசுந்தோறு மெப்போதும்

அனைத்தெலும் புண்ணெக ஆனந்தத் தேன்சொரியுங்

குனிப்புடையானுக்கே சென்றுதாய் கோத்தும்”

என்று திருவாய்மலர்ந்தருளுவாராயினார்.

தினைத்தனையுள்ள மலரிற் சுரக்குந்தேன் அத்தினையளவி
லுஞ் சிறிதாயிருப்பதாகலின் அதனை நாவலிட்டுச்சுவைத்தால்அது
மிகுந்த இனிமைதராது. பனைத்துணையாகப் பருத்த கருப்பங்கட்
டியை உடைத்துடைத்துண்டால் அதுபேரினிமை பயக்கும். உல
கத்திலுள்ள சருவ ஆன்மாக்களிடத்தும் தனித்தனியே விளங்கும்
அன்பு மிகச்சிறிதாகலின்அவரோடுமாத்திரம்சம்பந்தப்பட்டுவார்க்கு
வரும் அன்புஞ் சிறிதாகவே யிருக்கும். ஒரு பொன் வள்ளத்தில்
நிறைத்த அமிழ்தம்அவ்வள்ளத்தின்அளவேயிருக்கும்ல்லது அதன்
மேற்படாது; ஒருபெரும் பொற் கடாரத்திலே நிறைத்த அமிழ்
தம் அப்பொற் கடாரத்தினளவாய்ப் பெரிதாகவேயிருக்கும். இது

போல, ஏகதேச அறிவும் ஏகதேச வியாபகமுமுடைய ஆன்மாக்க ளிடத்து நிரம்பிய அன்பு சிறிதாகவும், வியாபக அறிவும் வியாபக இருப்புமுடைய சருவேசுரன்பால் நிறைந்த அன்பு வரையறை யின்றிப் பெரிதாகவும் இருப்பனவாம். ஆகவே, சிற்றறிவால்வருஞ் சிற்றின்பத்தை வெறுத்துப் பேரறிவால் வரும் பேரின்பத்தை விரு ம்பி அப்பேரின்பத்தைத்தர வல்லனான சிவபிரான் மாட்டு இடை யறாத நேசமுடையாராய் ஒழுகுதலே உயிர்களுக்கு இன்றி யமையாப் பெருங்கடமையாம். இவ்வுண்மையினையே ‘தினைத்தனை’ என்னும் மேலைத் திருவாக்கு வற்புறுத்துவதாயிற்று. இத்தனையுங் கூறிய வாற்றால் ஆன்மாக்க ளிடத்துள்ள அன்பின் நிலையுஞ் சருவேசுரனி டத்துள்ள அன்பினிலையும் விளக்கப்பட்டன.

இனி அளவால் வேறுபடினுந் தன்மையால் ஒன்றே யாகவின் ஆன்மாவின் அன்பினிலைக்குஞ் சருவேசுர னன்பினிலைக்கும் பேத மென்னையெனின்;—இறைவன்கண் ணுள்ள அன்பு என்றுந் தானே பிரகாசிப்பதாம் பிறிதொன்றையும் பிரகாசிக்கச் செய்வதாம். ஆன் மாவின்கண் ணுள்ள அன்பு தானே பிரகாசிக்க மாட்டாதாம், பிறி தொன்று பிரகாசிப்பித்தாற் பிரகாசிக்கு மியல்பினையுடைத்தாம். கண் தன்னியற்கையிலே ஒளியுடையதாயினும் இருளிற் பொருள் களைக் காணமாட்டாது. பின் அவ்விருள்நீங்கிக் கதிரொளி தோன்றி யக்கால்அக்கதிரொளியாற் றன்னொளி விளங்கப் பெற்றுப் பொருள் களையும் அக்கதிரொளியினையும் ஒருங்குகாணும். மற்றுக்கதிரொ ளியோ தானே விளங்குதலன்றியும் கண்ணொளியையும் விளக்குவ தாம். இதுபோல் இறைவ னொளியான அன்பும் தானையும் விளங் கிப் பிறிதொன்றையும் விளக்காசிற்ப ஆன்ம வொளியான அன்பு தானே விளங்கமாட்டாதாய் அவ்விறைவனொளி விளக்க விளங்கும் இயல்பிற்கும்.

“அருளுண்டா மீசற் கதுசத்தி யன்றே

அருளு மவனன்றி யில்லை—அருளின்

றவனன்றே யில்லை யருட் கண்ணார் கண்ணுக்

கிரவியோ னிற்குமர னேய்ந்து’ என்னுந் திருவாக்கு மிதற்குச் சான்றும். ஆகவே, கண்ணொளிபோன்ற ஆன்மஅன்பும் கதிரொளி போன்ற ஈசுரனன்புந் தம்முட் டன்மையினாலும் பேதமுடைத்தா தல் தெற்றெனத் துணியப்படும்.

இனிச் சூரியன் தன்னைநோக்கியவழிக் கதிரோனெனவும் தன் ஒளியை நோக்கியவழிக் கதிரோனவும் இருவேறுவகையான் வழங்கப் படுமாயினும் அவையிரண்டுங் குணகுணிக ளாகலின் ஒன்றேயாதல் போல, ஜிறைவன் தன்னை நோக்கிய வழிச் சிவமெனவும் தன்னன் பை நோக்கியவழிச் சத்தி யெனவும் இருவேறு வகையான் வழங்கப் படுமாயினும் சிவமுஞ் சத்தியும் குணகுணிக ளாதலின் ஒன்றேயாய் நிலைபெறும். இதனைப்

“பொன்னிறங் கட்டியினும் பூணிலு நின்றாற்போ

லந்தி மண்ணிலு மம்பிகையுஞ்—செந்நிறத்த

னெந்நிறத்த ளாயிருப்ப னெங்கள் சிவபதியு

மந்நிறத்த னாயிருப்பனாங்கு” எனவும்

“சத்தியுஞ் சிவமுமாய தன்மையில் யுலக மெல்லாம்

ஒத்தொவ்வா வாணும் பெண்ணு முயர்குண குணியுமாக

வைத்தன நவளால் வந்த வாக்கமீவ் வாழ்க்கையெல்லாம்

இத்தையு மறியார் பீட லங்கத்தி னியல்பு மோரார்” எனவும்

சித்தாந்தச்செல்வர்தெருட்டின ரென்க. இவ்வுண்மைதேருதாரசத்தி வேறு சிவமேவெனத் தாம்வேண்டியவாதெல்லாங்கொண்டு இடர் ப்படுவராகலின் அவர்க்கு அறிவுகொளுத்தல் வேண்டிப் பிரதமத்தி லெடுத்துக் கொண்ட

“அன்புஞ் சிவமு மிரண்டென்ப ரறிவீலா

ரன்பே சிவமாவ தியாரு மறிகிலார்” என்னுந் திருவாக்கு அக்

குணகுணி பாவ ஒருமையினை நன்கு வலியுறுத்துவ தாயிற்று என்க.

இனிச்சிவமுஞ் சிவசத்தியான அன்பும் ஒன்றேயாத லன்றியும் ஆன்மசத்தியும் அச்சிவசத்தியும் ஒன்றேயா மென்பதூஉம் ‘அன்பே சிவமாவதியாரு மறிகிலார்’ என்னும் அம்மேலைத் திருவாக்கினு லறி வுறுத்தப்படுகின்றது. யாங்ஙனமெனிற் கூறுதும். கதிரோளியை யின்றிக் கண்ணொளி விளங்கமாட்டாமையோலச் சிவசத்தியையின்றி ஆன்மசத்தி விளங்கமாட்டா தென்பது மேலே பெறப்பட்டமையின் அவ்வான்ம சத்தியினோடு ஒருங்கியைந்து நன்று விளக்குஞ் சிவசத் தியும் அதனான் விளக்கமெய்தும் ஆன்மசத்தியும் இயையினு லொன் றேயாதல்பற்றி ‘அன்பே சிவமாவது’ என்று திருவாய் மலர்ந்தருளி னார். கண்ணுங்கதிரும் பொருட்டன்மையால் வேறேயாயினும், கண்

னென்றைக் காணும்வழிக் கதிரொளி உடனின்றி காட்டுதலின் அவையிரண்டும் ஒருமையுற்று நிற்கின்றன. அங்ஙனமாயினுங் கண் கண்ணே கதிர்கதிரேயாம்; கண் கதிராகாது கதிர் கண்ணாகாது; ஆயினும் கதிர் கண்ணையும் அதனின் வேறாயும்நிற்கும் அதுபோலச் சிவனுஞ் சீவனும் பொருட்டன்மையால் வேறேயாயினும், சீவன்ஒன்றை வடயிக்கும்வழிச் சிவசத்தி சீவசத்தியை யுடனின்றி விளக்குதலின் அவையிரண்டும் ஒருமையுற்று நிற்கின்றன; அங்ஙனம் நிர்ப்பினுஞ் சிவன்சிவனே சீவன்சீவனே; சிவன் சீவனாகான், சீவன் சிவனாகான்; ஆயினுஞ் சிவன் சீவனாகும் அவனின் வேறுபாடும் நிற்கும் பெற்றியானென்க. இங்ஙனம் சிவசத்தி ஆன்மசத்தியோடு பேதமாதலுமின்றி அபேதமாதலுமின்றித் துவிதமாதலுமின்றி கெமாதலுமின்றி இரண்டற நிற்கல்பற்றியே

“விக்ஸேசு டிஸ்டிங்குஷன்”

விக்ஸேசு டிஸ்டிங்குஷன்

என்னும் உபநிடத வாக்கியங்க ளெழுந்தன. சிவஞான சித்தியும்

“உலகெலா மாகி வேறா யுடனுமா யொளியா யோங்கி

அலகிலா வுயிர்கள் கன்மத் தானையி னமர்ந்து செல்லத்

தலைவனா யிவற்றின் றன்மை தனக்கெய்த லின்றித் தானே

நிலவுசீ ரமல னாகி நின்றன னீங்காதெங்கும்’ என்றிவ்வியல்பை நன்கெடுத்து விளக்கியது. இவ்வுண்மை யுணராத ஏகான்ம வாதி கள் அத்துவித மென்பதற்கு ஒன்றென்று பொருள்கொண்டு பிரமம் ஒன்றே யுள்ளதெனவும் இரண்டாவ தொருபொரு ளில்லையென வந் தமக்குத் தோன்றியவா நெல்லா முரைப்பர். ஒன்றென்னும் பொருளை யுணர்ந்துதற்கு ஏகமென்னுஞ்சொல் லுண்டாகலின் மீட்டுமதனை உணர்த்துதற்கு அத்துவிதமென மேலுமொருசொல் வேண்டல் மிகைப்படக் கூறுதல் என்னுங் குற்றமாம் மற்று அத்துவித மென்னுஞ்சொல்லின் உண்மைப்பொரு ளியாதென்பார்க்கு ஒன்றை உணர்த்துதற்கு ஏகமெனுஞ் சொல்லும் இரண்டை உணர்த்துவதற் குத் துவிதமெனுஞ்சொல்லுங் காணக்கிடத்தலால் ‘அத்துவிதம்’ என்பது இவையிரண்டின் வேறான பொருளுடைத்தாதல் நன்கு விளங்கும். சிவம் உயிர்வேறு தான்வேறெனத் துவிதமாய் நில்லாமலும், சிவம் வேறுபொருளின்றித் தான் ஒன்றேயாய் நில்லாமலும் என்றும்

உலகுயிர்களோடு ஒன்றும் இரண்டு மாகாத ஓர் அற்புத இயைபுற்று நிற்கலின் அவ்வற்புத இயைபைக் குறிக்கவே 'அத்துவிதம்' என்னுஞ் சொற்பிரயோகங் காணப்படுவதாயிற்று. எனவே, அத்துவிதம் என்னுஞ் சொற்பொருள் ஒன்றும் இரண்டுமாகாத 'இரண்டன்மை' என்பதேயாகும். ஆகவே, பொருட்டன்மையால் வேறேயாயினுங் கலப்பால் ஒன்றேயாய் நிற்கும் அத்துவித இயைபு பற்றிச் சிவசத்தியும் அதனான் வியாபிக்கப்பட்ட ஆன்மசத்தியும் ஒன்றென "அன்பேசிவமாவதியுரு மறிகிலார்" என்பதனான் வற்புறுத்தருளினார் என்க.

இனி ஆன்மா ஆணவமலவயப்பட்டு அறிவிழந்து கிடக்கின்ற பெத்தக் காலத்தும் சிவசிந்தி உடனின் றுபகரித்து வருமாயின் அதனை அது தெரிந்துகொள்ளாமை என்னையெனின்;- சூரியனெதிரிலே நின்றாலுங் குருட்டுக்கண் அச்சூரியனையும் ஏனைப் பொருள்களையுங் காணமாட்டாதவாறுபோல், ஆணவமலத்தாற் கவிக்கப்பட்ட ஆன்மாவும் தன்னோடுடனின் றுபகரித்துவருகின்ற சிவசத்தியைக் காணமாட்டாதாகும். கண்ணிற் காண்டற்குரிய ஆற்றலிருப்பினும் அது மேகபடலத்தாற் கவரப்பட்ட டிருத்தலின் கதிரொளியினற் பயனெய்தா தாகின்றது. மற்று அப்படல நோய் பழுத்து முதிர்ந்தவுடன் பரிகாரி கருவிகொண்டு அப்படலத்தை உறித்தெடுக்கப் பின் அக்கண்ணொளி கதிரொளியைப்பற்றிக்கொண்டு விரிந்துவிளங்குதல் போல இறைவனும் மாயையென்னுங் கருவிகொண்டு ஆணவமலத்தின் முதிர்ந்தபக்குவங்கண்டு அதனைச்சேதித்ததுணையானே ஆன்மாவில் முன்உடனின்ற சிவசத்தியின் பிரேரகத்தைப் பெறுதுகிடந்த ஆன்மசத்தி தலைப்பட்டெழுந்து அதனைப் பெற்றுக்கொள்ளும். இது

“அருக்கனேர் நிற்பினு மல்லிருளே காணார்க்
கிருட்கண்ணே பாசத்தார்க் கீசன்—அருட்கண்ணாற்
பாசத்தை நீக்கும் பகலலர்த்துந் தாமரைபோல்
நேசத்திற் றன்னுணர்ந்தார் நேர்” என்னுஞ் சிவஞான போதத் திருவாக்கான் நன்கு விளக்கப்பட்டமை காண்க.

இனி அவ்வாணவத்தின் வேறுப்பிரிந்த ஆன்மசத்தி சிவசத்தியோ டொருமித்து நின்றவழி அவையிரண்டும் ஒன்றாய் போகுமென்றுரையாமோவெனின்;- உரையாம். பெத்தத்தில் நின்றவாறே முத்தியினும் ஆன்மாச் சிவத்தோடு அத்துவித இயைபுற்று நிற்குமேயல்லது தன்முதலிழந்து போமாறு சிறிதுமில்லை என்க. இஃது

“ஆணவத்தோ டத்துவித மானபடி மெய்ஞ்ஞானத்

தாணுவிக்ரோ டத்துவிதஞ் சாருநா ளெந்நாளோ” என்ற தாயு
மான சுவாமிகள் திருவாக்காணுந் துணியப்படும். அற்றேல், பெத்த
நிலைக்கும் முத்திலைக்கும் வேறுபாடுஎன்னையெனின்;-பெத்தத்தில்
ஆன்மாவின் அறிவுசெயல்க ளெல்லாம் ஆணவ வயப்பட்டுத் தோன்
றும்; முத்தியில் அவையெல்லாம் சிவசத்தி வயப்பட்டு விளங்கும், அ
துபற்றி ஆன்மா ஒருமுதலன்றா யொழித லில்லையாம். இரவின்கண்
விளங்கித் தோன்றுகின்ற நட்சத்திர கணங்கள் சூரியன் றோன்றுத
லும் தம் ஒளிமழுங்கி விளங்காவாயினும் அவை பகற்காலத்து முண்
டென்பது நிச்சயிக்கப் படுதல்போலப், பெத்தக் காலத்து விளங்கிய
ஆன்மா அறிவுசெயல்கள் முத்தியில் இறைவ னொளியான் விழுங்கப்
பட்டு விளங்காவாயினும் ஆண்டும் அவையுண்டென்பது துணிடேயாம்.

“வெய்யோ னொளியி லொடுங்கி விளங்காது

வெய்யோனே யாகாத மீன்போல—மெய்யவனிற்

கண்டுகேட் டின்றுயிர்த் துற்றறியு மைம்புலனுங்

கண்டிடறாய் மன்னுதலைக் காண்” என்றசிவஞானபோதத் திரு
வாக்கிதனையே புலப்படுத்துவதாகும். ஆகவே, பெத்தநிலை முத்தி
நிலையிரண்டினும் ஆன்மா வொருதனி முதலாய் உண்டென்பது
பெறப்படுமென்க.

இனி ‘அன்பே சிவமாவதி யாருமறிந்தபின்’ என்றதனால் அன்
பே சுத்தசிவ சொரூபமாகு மென்பதூஉம், ஏனையான்மாக்க ளெல்லா
ரிடத்தும் விளங்கப் பெறும்அன்பும் அவற்றோடு உடனின்றிப்பகரித்து
விளங்கி வருகின்ற சுத்தசிவசத்தியே யாகுமென்பதூஉம் கடைப்
பிடித்தல் வேண்டுமென வற்புறுத்தவாறாயிற்று.

இவ்வுண்மையை அறிவார்க்கன்றி ஏனையோர்க்குச்சிவமாய்
அமர்ந்திருக்கும் முத்திநிலையாய்ப்பது கூடாதாகலின் ‘அறிந்
தபின்’ என்று விசேடித்துக்கூறினார். எனவே, ஞானத்தாலன்றிப்பக்தி
உண்டாதல் இல்லையென்பதூஉம் இதனாற் பெறப்படுவதாகும்.
வேனிற்காலத்து வெப்பத்தால் வருந்தி விடாய்த்துச் செல்கின்றான்
ஒருவன் பழக்குல மிகுதியுமுடைய கொடிமுந்திரிப் பந்தரின் கீழ் இ
ருப்பினும், அப்பழம் உண்ணப்படுவதெனவும் அதன் இனிய இரசம்
நீர்வேட்கையைத் தணித்துத் தேகாரோக்கியத்தைத்தருவதெனவும்

அறியாதவனாயின் அதனும் - யன் பெருதுவருந்திக்கிடப்பன். அதுபோலத் தன்மாட்டுள்ள அன்பென்னுங் குணம் சிவசத்தியோடு இயைந்து நின்றவினோல் சுத்தசிவ சொரு மாகும் என்றுணர்ந்து ஞான விசாரணையினு லறிந்தாலல்லது அவனுக்குப்பக்தியோகானுபவம் சிறிதும் உண்டாகாது. அன்பு சிவசொருப மாதலை ஞானவிசாரணையினால் உணராத ஆன்மாக்கள் எத்தனை கோடி கோடி யாகச் சுத்த உலகப் பெருஞ் சேற்றில் விழுந்து புரண்டு மக்கள் யாக்கையாற் பெறும்பயனை இழந்துபோகின்றனர்! நாடோறும் பொருள்சொகுப்பதற்கென்றே அவர்கள் பசிம் டாட்டையும் அவர்கள் மிருகங்கள் போல உண்டு உறங்கிக்கழித்தலையும் கண்டு அவர்க்கிரங்கி ஞானோபசேசம் செய்ய முத்தும் பெரியார் பேருரைகளையும் அவர் கடைப்பிடியாது வறிதாக்குகின்றனர்! அத்தோ !

இனிப் பக்தி க்கழ்தற்கு ஞானம் எதுவாதலை உணராதார் சிலர் ஞானமேழுத்தி என்பார். ஞானம் என்பது ஒன்றனை அறியும் ஆராய்ச்சி அறிவாம். பக்தி என்பது அங்ஙனம் அறிந்ததனை அனுபவித்துவந்தும் கலையாம். திராட்சப்பழம் நிரம்பச் சுவை உள்ள தெனவும் அதனை உண்டாற் கஹை நீருமெனவும் அறிந்த அறிவுஒன்று; அங்ஙனம் அறிந்தபின் அப்பழத்தைப் பறித்துச் சுவைத்து இன்புற்றிருந்த நிலை பிறி தொன்று. திராட்சப்பழத்தை அறிந்த அறிவே, அதனை உண்டால் விளையும் இனிமையைப்பயவாது. அது போல, அன்பு சிவசொருபம் என்றறிந்த ஞான உணர்ச்சி பின் பக்தியைப் பயப்பதற்கு ஓர் எதுவாகுமேயல்லது அவ்வுணர்ச்சியே பக்திக் கலையாதல் ஒருவாற்றினும் டெறப்படுவதில்லை என்க. ஆதலால் ஞானமே முத்தியாமென்பார் கூற்றுப் பொருந்தாதென மறுக்க அற்றேல், “ஞானத்தாற் சிவனடியைச்சேர்வர் என்றும்” “ஞானத்தால் வீ டென்றே நான்மறைகள் புராணம் நல்லவாகமஞ் சொல்ல” என்றும் போர்த்திருவாக்கின் கருத்தென்னை யெனின்; ‘சிவனடியைச்சேர்தல்’ பக்தியும் அதனைப் பயப்பதற்கு எதுவாவது ஞானமும் ஆகும்; என்பது தெற்றெனப் புலப்படுதற் பொருட்டே ‘ஞானமே சிவனடி’ என்று உரையாமல் “ ஞானத்தாற் சிவனடியைச்சேர்வர் ” என்றுரை கூறினார். ‘ ஞானத்தால் வீடு ’ என்புழியும் வீட்டினை அடைதற்கு ஞானம் எதுவாமென்பதே பொருள்.

இனி எனே ஒருசாரார் ஞானமன்றியும் பக்தி நிகழு மென்று உரைப்பார். மேலேகாட்டிய திராட்சப்பழ வுமையில் வைத்து அது பொருந்தாமை தெளியப்பட்ட தாகலின் அவர் உரை வழுவரையா மென்க. அற்றேல், கண்ணப்பநாயனார் முதலியோர் பால் ஞானமின் றியும் பக்தி நிகழுக்கண்டதென்னையெனின் ; அவர்க்கு முன் உண்டா ன பிறவியிலெல்லாம் ஞானத்துறையிற் படிந்து அதன்கண் எல்லை கண்ட அவர தூதாய ஆன்மசக்தியானது அந்த ஞானத்தின் பெரும்பய னாய்ப்பழுத்த மெய்ப்பக்தி நிலை வசப்பட்டு உவ்வண்ணமாய் நின்றதா கலின் அவ்வாறு அப்பக்திமாத்திரமே அவர்பால் நிகழ்வதாயிற் றென்க,

இனி ‘அன்பேசிவமாயமர்த்திருந்தாரே’ என்றது அப்பக்தி நிலையிலுண்டாம் அனுபவத்தைத் தெரித்தது. உயிர் தன்னை உன் பென்னுஞ்சிவசக்தியுருவாய் கண்டவழி, அவ்வுயிர்தான் இதகாலும் ஆன்மா, சீவன் எனப் பெயர்பெற்றுநின்ற நிலைநுன்று அப்பெயர் பெறுதற்கு உரியதன்றாய்ச் சிவம் என்னும் பெயர்பெற்று உச் சிவமேயாய் நிற்பதாயிற்று. அற்றேல், உயிர் என்று ஒருதனி முதல் ஆண்டு இல்லேபோலுமெனின் ;— அற்றன்று, உள்ளதொரு பொருளில்லாத குனியப்பொருளாதல் யாண்டும் இல்லையென்னுஞ் சற்காரியவாதம் கடைப்பிடித்ததைக்குஞ் சைவசித்தாந்தத்திற்கு அஃது அடாதென்றொழிக. உயிர் ஆண்டு உளதாயினும் அது சிவசக்தி யான் விழுங்கப்பட்டுச் சுத்த சிவவுருவாய் நிற்குமாகலின் ஆண்டதனை வேறுள்ளதுபோலவும், சீவத்துவ முடையதுபோலவும் வைத்து ஆன்மாவெனக் கூறுதல் இழுக்காமென்க. இதுபற்றியன் றே ஆசிரியர் திருமூலர்,

“ உரையற்றதொன்றை உரைசெய்யுமர்கான்
கரையற்றதொன்றைக் கரைகாணலாகுமோ
திவையற்றநீர்போற் சிங்தைதெளிவார்க்குப்
புரையற்றிருந்தான் புரிசடையோனே ” என்று

திருவாய்மலர்த்தருளினார். இம்மெய்ப்பக்தி நிலையிலுண்டாம் சிவா னுபவ வுண்மை அவ்வனுபவத்தின்கண் ஒன்றுபட்டு நின்ற மாணிக் வாசக சுவாமிகள்,

“வான் கெட்டுமாருதமாய்ந் தழனிர்மண்கெடினுந்
தான்கெட்டலின்றிச் சலிப்பறியாத்தன்மையனுக்
கூன்கெட்டியிர் கெட்டுணர்வு கெட்டென்னுள்ளமும்போய்
நான்கெட்டவாபாடித் தெள்ளேணங்கொட்டாமோ”

“அவமாயதேவாவகதியிலமுத்தாமே
பவமாயங்காத்கென்னை யாண்டுகொண்ட பரஞ்சோதி
நவமாயசெஞ்சுடர் நல்குதலும் நாமொழிந்து
சிவமானவாபாடித் தெள்ளேணங்கொட்டாமோ”

“முத்திரெறியறியாத மூர்க்கரோடு முயல்வேனைப்
பத்திரெறியறிவித்துப் பழவினைகள் பாறும்வண்ணம்
சித்தமலமறுவித்துச் சிவமாக்கியெனையாண்ட
அத்தனெனக்கருளியவா றுர்பெறுவாரச்சோவே”

என்று திருவாய்மலர்த்தருளிய அருமைத் திருவாக்குகளால்
அறிவுறுக்கப்பட்டமை காண்க.

ஓம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

பிரணவ இரகசியம்.

பிரணவம் என்பது எல்லாச் சத்தங்களுக்கும் மூலமாய்த் தோன்றும் இயற்கை நாதமாம். இதழ் நா பல் அண்ணங்களின் செயற்கையாற் பலதிறப்பட்டுத் தோன்றும் மந்தை எழுத்தோசை கள்போலாது, உலகத்தியற்கையாய் எழுந்து அவ்வோசைகள்எல்லா வற்றிற்கும் ஆதிகாரணமாய் முன் நிற்பதாகலின் பிரணவ ஒசை கழிபெருஞ் சிறப்புடையதாயிற்றென்க. காதில் வைத்தறியக் கிடந்த வழிப் பிறந்த சங்கோசையும், கரை மருங்கு நின்றவழி அறியக் கிடந்த கடலோசையும் ஓ வென ஒலமிட்டிரைதல் காணப்படுதலால் இஃதொன்றுமே உலகத்தியற்கையாய்ப் பிறக்கும் இயற்கை நாத மென்பது பெறப்படும்.

இனி உலகத்துச் செயற்கையாற் றோன்றும் உயிரு மெய்யுமாகிய விகார ஒலிகளெல்லாம் புறத்தே தோன்றும் அறிவில்லாத உலக இயற்பொருள்களையும் அகத்தே ஆன்மாவின்கண் உண்டாம் உணர்வுவேறுபாடுகளையும் தெரிவிப்பனவாம். ஆகையால், அவ்விகார ஒலிவழிப்பட்டு நடைபெறும் ஆன்ம அறிவானது அவ்விகார ஒலிகளோடு ஒன்றுமைப்பட்டு அறிவுக்குக் கோசமாகும் பலதிறப்பட்ட சேதன சேதனப் பொருள் வயப்பட்டு நின்று தானும் பலமுகமாய் விரிந்து விகாரப்படுகின்றது. இதனால், ஆன்ம அறிவுக்குப் புலனாய்த் தோன்றுவன வெறுஞ் சத்தரூபமாய் விளங்குஞ் சத்தப் பிரவஞ்சமும், குணங்கள் திரண்ட வெறும் பொருள்மாத் திரையாய் விளங்கும் அர்த்தப் பிரவஞ்சமும் என இரண்டாமென்பதூஉம் இவையிரண்டனும் அர்த்தப் பிரவஞ்சத்தை அறிவுபற்றியவழி அதனோடு இயைபுற்றிருக்குஞ் சத்தப் பிரபஞ்சமும், சத்தப் பிரபஞ்சத்தை அறிவு பற்றியவழி அதனோடு ஓர் இயைபுற்றிருக்கும் அர்த்தப் பிரபஞ்சமும் உடன்றோன்று மென்பதூஉம் இனிதுபெறப்படுவனவாம். இது, தெங்கு, மா, பலா, பனை என்றற் றொடக்கத்துப் பொருள்

களை நினைந்தவழி அவற்றை அறிவிக்கும் சொற்களும், அச்சொற்களை நினைந்தவழி அவற்றால் அறிவிக்கப்படும் அப்பொருள்களும் உடன் றோன்றுதலில் வைத்துக் கண்கூடாய் அறியப்படும். ஆரியவேதோ பரிடதநூ லாராய்ச்சியினும் மேனாட்டுத் தத்துவநூ லாராய்ச்சியினும் மிகவல்லவராய் விளங்கிய மாக்ஸ் மூலபண்டிதரும் இவ்வுண்மையை இனி தறிந்து ஒரு சொல்லை நினைபுங்கால் அதன் பொருளும், ஒரு பொருளை நினைபுங்கால் அதன் சொல்லும் பிரிவின்றி ஒருங்கே உள்ளத்தில் தோன்றுமென்று நன்கு விளக்கி ஒருநூல் எழுதினார். ஆகவே, மெய் வாய் கண் மூக்குச் செவி என்னும் பஞ்சேந்திரிய வழிச்சென்று பொருள்களைப் பற்றும் மனமானது அங்ஙனம் பற்று தலால் ஆன்ம அறிவைப் பலவாறு விகாரப்படுத்தி அவ்வறிவை விரிந்து விளங்க ஒட்டாது அதன் ஆற்றலை இழப்பித்தலால், அம்மன ஒட்டத்தை ஒடுக்கவேண்டிவானுக்கு அவ்வாற்தப் பிரபஞ்சத்தை ஒவாது நினைப்பிக்குஞ் சுத்தப் பிரபஞ்சத்துட்பட்ட பலதிறப்பட்ட விகார ஒலி வழியே அறிவு செல்லாவாறு மறித்துச் சுத்தநாத மய மாய் விளங்கும் பிரணவ ஒலியிலே அதனை நிறுத்துதலே செயற்பா லதாம். தாயுமானச் செல்வரும்,

“காடுங்கரையு மனக்குரங்கு கால்விட்டோட” என்று இவ்வுண் மையை இனிது விளக்கி யருளினார்.

இனி இப்பிரணவ ஒலி சமட்டியும் வியட்டியுமாய் ஈரியல்பு முடைத்து. இதுதன்னை நோக்கியவழித் தான் இயற்கையின் எழும் ஒரொலியாய் நின்றலிற் சமட்டி ரூபமும், பல்வேறு வகைப் பட்ட மற்றை எல்லா ஒலிகளும் தோன்றுதற்குத் தான் இடந்தந்து தானும் அவற்றுள் வியாபித்துப் பலவாய் நின்றலின் வியட்டி ரூபமும் கொண்டு விளங்கா நிற்கின்றது. இதனை,

“ஒமெனு மோங்காரத் துள்ளே யொருமொழி

ஒமெனு மோங்காரத் துள்ளே யுருவரும்

ஒமெனு மோங்காரத் துள்ளே பலபேதம்

ஒமெனு மோங்கார மொண்முத்தி சித்தியே” என்று திருமூல மகா யோகிகளும் இனிதெடுத்தருளிச் செய்தனர்.

இனி இவ்வோங்காரமாகிய பிரணவ வருவே சிவந்தனக்குரிய உருவாகலின் அவ்வுருவம் ஒன்றுமாய்ப் பலவுமாய் நின்றற்கு ஏற்ப அச்சிவமும் ஒன்றுமாய்ப் பலவுமாய் நிற்கு மென்க. இதனையே தாயுமானவர் மேற்காட்டிய திருவாக்கில் ‘ஒள்ளியப் பலவாய் உயிர்க்

சூரியாய் ஆடுங் கருணைப் பாஞ்சோதி' என்று வைத்து விளக்கினார். நடராசப் பெருமானின் சகனமங்கள் அருட்கோல இயல்பினை உற்றறியும் வழி இவ்வண்மை நன்கறியக் கிடக்கும். நடராசப் பெருமானைச் சூழ்ந்து விளங்குந் திருவாசியே ஒங்காரமான பிரணவ உருவாகும்; அத்திருவாசியி னிடையே பஞ்ச கிருத்திய ஆனந்த நடனம் புரியும் நடராசப் பெருமானே அப்பிரணவ அருமைத் திருமேனியின்கண் உருத்துத் தோன்றும் இறைவனாவன்; இது

“ஆங்காரமே நற்றிருவாசி யுற்றதனின்

நீங்கா வெழுத்தே நிறைசுடராம்—ஆங்காரம்

அற்றாரறிவ ரானம்பலத்தா னாடலிது

பெற்றார் பிறப்பற்றார் பின்” என்னுந் திருவாக்கானும் அறியப்படும்.

“நிலநீர் நெருப்புயிர் நீள்விசும்பு நிலாப்பகலோன்” என்ற திருவாசகச் சுருதியின்படி ஒன்றுமாய்ப் பலவுமாய் நிற்கும் சிவமும், அச்சிவத்தோடு ஒற்றுமையுற்று அவ்வாறே ஒன்றுமாய்ப் பலவுமாய் நிற்கும் பிரணவமும் தம்முள் அங்காங்கி பாவமாய் ஒன்றுபட்டு விளங்கலால், அச்சிவத்தால் இயக்கப் படுகின்ற பிரணவம் தான் எல்லா ஓசைகளையும் தன்கண் அடக்கிக்கொண்டு நிற்பதென்பது அதன் வியட்டி ரூபத்தை உற்றாராய் வல்லார்க்கெல்லாம் நன்கு விளங்கும். ஒம் என்னும் இப்பிரணவ ஓசையானது அ, உ, ம் என்னும் மூன்றோசைகளைத் தன்னுள் அடக்கி நிற்பதாகும். ஒருவன் மூடியிருந்த வாயைத் திறந்த மாதத்திரையினாலே அகர வோசை பிறவா நிற்கின்றது; அங்ஙனம் பிறந்த அவ்வோசையானது இரண்டிதழையுங் குவிக்கு முயற்சியாற் சிறிது விகாரமுறுத்தப்படுதலின் உகரம் தோன்றுகின்றது; அங்ஙனஞ் சிறிது விகார முறுத்தப்பட்டு நின்ற அவ்வோசை பின்னும் வாயை மூடும்வழி ஒட்டும் இதழ் முயற்சியால் மகரம் தோன்றுகின்றது. இனி இவ்வாறு அகரம் பிறந்து உகரம் தோன்றுதற்கு இடையே நாவின் நொழிலால் இகரம் பிறப்பதாகலின் அ, உ, ம் என்னும் இவ்வோசைகட்கு இடையே இகரம் மறைவாய் உண்டென்பது அழுங்கி அமிங்கி தமிழ் தழுழ் என இகரம் உகரமாய் உச்சரிக்கப்படுமாற்றால் இனிது பெறப்படும். இனி இவ்வகரத்தின் நீட்டமே ஆகாரமும் இகரத்தின் நீட்டமே ஈகாரமும் உகரத்தின் நீட்டமே ஊகாரமுமாகும். இனி இவ்வகாரமும் இகரமும் புணர்தலால் எகரமும், இதன் நீட்டம் ககாரமும், அகரமும் உகரமும் புணர்தலால்

ஓகாரமும் இதன் நீட்டம் ஓகாரமும், அகர இகர யகரங்கள் புணர்தலால் ஐகாரமும், அ உ வகரங்கள் புணர்தலால் ஒளகாரமுமாக எல்லா உயிரெழுத்துக்களும் பிறந்தன. இனி அரை மாத்திரை யளவாய் ஒலிக்கும் மகர ஒற்றொலி குழந்தைப் பருவத் தெல்லார்க்கும் இயற்கையிற் றேன்றுவதாகலின் அஃது ஏனை எல்லா மெய்யெழுத்துக்களுந் தோன்றுதற்குக் காரணமாம்.

இனி இப்பிரணவத்தின்கண் விரவி ஒலிக்கும் அ உ ம் எனும் அம்முன்றோசைகளும் சிருட்டி திதிசங்காரம் என்னும் மூன்று கிருத்தியங்களையும் அறிவிப்பனவாம். அகரம் முதன்முதற் றேன்றுகின்ற ஒலியாகலின் அது சிருட்டியினை உணர்த்துவதாகும்; உகரம் அங்ஙனந்தோன்றிய ஒசை சிறிது விகாரமுற்று நிலைபெறுவதாகலின் அது திதியினை உணர்த்துவதாகும். மகரம் முன்றோன்றிய அவ்வோசை ஒடுங்குவதாகலின் அது சங்காரத்தை உணர்த்துவதாகும்; ஆகவே, சிருட்டித் தொழிற்குரிய பிரமாவும் திதிக்குரிய திருமாவும் சங்காரத்திற்குரிய உருத்திரனும் எனும் மூவேறு சத்திகளுடைய மூன்று சத்தர்களும், இனி அம்முன்றக்கரங்களுந் தோன்றுதற்கு நிலைக்களனான விந்துநாதம் என்னும் இரண்டு தத்துவங்களுக்கும் உரியான மகேசரசநாசிவரும் ஆகிய பஞ்சமூர்த்திகளும் இப்பிரணவ மந்திர உறையுளில் வதிதருவனென்க.

“எண்ணில வோங்காரத் தீசர் சதாசிவமாம்
நண்ணிய விந்துவொடு நாதத்துக்—கண்ணிற்
பகரயன்மா லோடு பரமனதி தெய்வம்
அகர வுகரம் மகரத்தாம்” என்பதிதற்குப் பிரமாணம்.

இனி விந்துவும் நாதமும் என்னும் இரண்டும் அம்மற்றை மூன்றக்கரங்களுக்கும் நிலைக்களனாவது யாங்ஙனமெனின்;—விந்து என்பது அசேதனப் பிரபஞ்சங்கள் அனைத்திற்குங் காரணமாகிய சுத்தமாயையாம். இஃது அருவாய்த் தன் கீழுள்ள எல்லாத் தத்துவபுவனங்களையும் வியாபித்துக்கொண்டுபுள்ளிவடிவின் தாய்வியங்கும். இசுசுத்தமாயையினை உள்ளிருந்து இயக்கும் இறைவனருட்சத்தியினால், இதன்கண் ஓர் இயக்கம் உண்டாம். இப்புள்ளி இயங்கும் போது உண்டாவது ஓர் ஓசையாகலின் அவ்வோசையே நாத தத்துவமாகும். அப்புள்ளி இயங்குங் காலத்து நீள உண்டாம் வடிவு வரிவடிவாகலின் அந்நாத தத்துவத்திற்குரிய வடிவு வரிவடிவேயாம்.

ஆங்கிலத்திற் பீசகணித சாத்திரம் வல்லாரும் புள்ளியென்பது அறிவாற் குறிக்கப்படுவதே யல்லது தான் ஒரு பரிமாண மில்லாததென்றும், வரியென்பது அப்புள்ளியின் இயக்கமே யல்லது அகலங்கனம் முதலிய பரிமாண மில்லாத தென்றுங் கூறினார். ஆகையால், அருவாய் அறிவால் மாத்திரங் குறிச்சப் படுகின்ற தன்மை யுடையதாகலின் சுத்தமாயை புள்ளி வடிவீனதென்றும், அதன் இயக்கமாகிய நாதம் வரிவடிவீனதென்றும் சித்தாந்த நூல்கள் கூறினமை பெரிதும் பொருத்தமேயாம் என்க. இனி இவ்வியட்டிப் பிரணவத்தின் கண்ணவான அ உ ம என்னும் மூன்றக் கரங்களில் அகரமே விந்து வடிவாகிய புள்ளியாகும், உகரமே அவ்விந்துவின் இயக்கமான நாதத்தின் வரிவடிவாகும்; அவ்வரிவடிவின் கடைப் புள்ளியே மகரமாகும். பண்டைக்காலத்துத் தமிழ்ச் சிலாசாதனங்களில் அகரம் புள்ளிவடிவாகவும் உகரம் வரிவடிவாகவும் மகரம் பகரத்தினுட் புள்ளிவடிவாகவும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. மகரம் பகரத்தினுட் புள்ளிவடிவாய் நிற்கு மென்பதை ஆசிரியர் நச்சினர்க்கினியருந் தொல்காப்பிய எழுத்ததிகார வுரையிலே இனிது விளக்கினார். இனித் தனிமெய் யெழுத்துக்களெல்லாம் தலையிற் புள்ளிபெற்று நிற்குமென்றும், அவை அகர வயிரோடு புணர்ந்தவழி அப்புள்ளி அவற்றுள் மறையுமென்றும் ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார் “புள்ளிவிட்டவ்வொடு முன்னுருவாகியும், ஏனை யுயிரோடுருவுதிரிந் துயிர்த்தும்” என விளக்கியருளினமையானும் அகரம் புள்ளிவடிவீனதென்பதும், அப்புள்ளி தனி ஒற்றெழுத்துக்களினின்றும் வேறுபிரிந்து தனியே நிற்கும் வழியே அம்மெய்யெழுத்துக்கள் தனி ஒற்றுக்களென்று வழங்கப்படு மென்பதும், அப்புள்ளியோடு சேர்ந்து நின்றவழி அவை உயிர் மெய்யென வழங்கப்படு மென்பதும் நன்கு தெளியப்படும். ஆகையால், புள்ளிவடிவாகிய விந்து தத்துவமும் வரிவடிவாகிய நாத தத்துவமும் அம்மூன்றக்கரங்களுக்கும் நிலைக்களமா மென்க. இங்ஙனம் இதன் வியட்டி ஈபத்தைக் காணுமிடத்து இப்பிரணவமொழி எல்லா ஒசைகளும் பிறத்தற் கிடனாய்ச் சத்தப் பிரபஞ்ச மனைத்திற்குங் காரணமாய் நின்றல் இனிதறியப்படுகின்றது.

இனி இப்பிரணவம் அர்த்தப் பிரபஞ்சத்திற்குங் காரணமாம். விந்து தத்துவ மெனப்படும் வட்டமான சுத்த மாயையை அதனுட் கலந்துகின்ற திருவருட் சத்தியானது கலக்கிய மாத்திரையினாலே அதன்கண் ஓர் சுழன்ற இயக்கமுண்டாம். இச்சுத்தமாயை இங்ங

னஞ் சுழன்ற இயக்க முடைத்தாய் நிற்கும் அவசரத்தினையே குண்டவி யென்று வழங்குவர். இவ்வாறதன்கண் உண்டாம் அச்சுழன்ற இயக்கத்தால் அம்பாயின் அணுக்கள் அலையலையாய் எழுந்து ஒன்றை ஒன்று தாக்குதலின் ஒரு நாதமுண்டாம். தயிரை மத்திட்டுச் சுழற்றிக் கடைந்தவழி அதனின் விரண்டெழுந்த மதுரமான வெண்ணெய்போல அச்சுத்த மாயையின்கீழ் உள்ள அதோ மாயை அந்நாதத்தாற் கடையப்பட்டுத் தன்கண்உள்ள அணுக்களெல்லாம் ஒன்றோடொன்று ஒட்டிப் பிரகிருதி மாயையையும் அதன்கண் இவ்விவ்வித அண்டபேதங்களையும் உற்பத்தியாக்கின. ஒரு தட்டிலே மிக நுண்ணிய பொடிகளைப் பரப்பி அப்புதமாக இயற்றின இயந்திர சகாயத்தால் ஒரு குழல்வழிய ஓர் உலையைப் போக்கினால் அவ்வொலி அத்தட்டின்கண் உள்ள பொடியிற்படிந்து அதனைப் பலவேறுருவுடையதாகும் உண்மையினை ஆங்கில தத்துவ சாத்திரிகளும் கண்டறிந் துரைக்கின்றனர். எனவே, விந்து வென்னுஞ் சுத்த மாயையில் உண்டாம் நாதமே இப்பிரபஞ்ச சிருட்டிக்கு ஏதுவாவதாம். இனி இச்சுத்தத்தினோடு ஒருபித்து உடன் நிகழும் அக்கினியே இப்பிரபஞ்சங்களைத் திரும்பவும் தத்தங் காரணங்களுள் ஒரேக்கிச் சங்கரா கிருத்தியத்தை இயற்றுவதாகும். இம்முறையினை நடராசப் பெருமான் திருவுருவ அபைதிசுளே நன்கு விளக்கும். நடராசப் பெருமான் திருக்கரத் தயர்ந்திருக்கும் வட்டமான தமருகவாயே சுத்தமாயையாம். அத்தமருகத்திற்றோக்கும் பெருமான் திருக்கரவிரல்களே சுத்தமாயையைக் கலக்கும் திருவருட் சத்தியாம். அங்ஙனம் தாக்கிய வழி அத்தமருகத்திற்றேன்றிய நாதமே பிரபஞ்ச சிருட்டிக்கு ஏதுவாவதாம். அங்ஙனஞ் சிருட்டிக்கப்பட்ட பிரபஞ்சஞ் சிலகால் நிலபெறும் வண்ணஞ் செய்வதே அமைத்த திருகரத்தின் கிரியையாம்; இனிப் பெருமான் மற்றொரு கரத்தில் அமைத்த அக்கினியே அந்நாத தத்துவத்தோடு ஒன்றுபட்டுத் தோன்றிப் பிரபஞ்சங்களைச் சங்கரிக்கும் அக்கினி தத்துவமாம். பெளதிக சாத்திர பண்டிதர்களும் அக்கினி பொருள்களின் அணு ஆகருஷண சக்தியைக் குறைத்து அவற்றை அழிக்கு மென்பர். இவ்வுண்மைகளெல்லாம்,

“பூமலிகற்பகப்புத்தேள்வைப்பும்

நாமநீர்வரைப்பின் எனில்வளாகமும்

ஏனையபுவன மும்எண்ணிக்குயிருந்

தானேவகுத்ததுன் தமருக்கரமே
 தனித்தனிவகுத்தசராசரப்பகுதி
 யனேத்தையுங்காப்பதுன்னமைத்ததைத்தல்மே
 தோற்றுபுரின் நவத்தொல்லுலகடங்கலும்
 மாற்றுவதாரமுலமைத்ததோர்கரமே
 ஈட்டியவினைப்பயனெவற்றையுமறைத்துரின்
 றாட்டுவதாருரின் னூன்றியபதமே
 அடுத்தவின் னுயிர்கட்கு அளவில்பேரின்பங்
 கொடுப்பது முதல்வரின் குஞ்சிதபதமே” என்று குமரகுருபர
 சுவாமிகள் அருளிச் செய்தவாற்றால் நன்கு விளங்கும்.

இங்ஙனம் நாதபிந்து வடிவமாகிய பிரணவம் அர்த்தப் பிரபஞ்
 சத்துள் இவ்வண்ட சரீரத்தின் சிருட்டி திதிசங்காரங்களுக்குக் கார
 ணமாயிருத்தல் போலவே, இப்பிண்ட சரீரத்திற்குங் காரணமாய்
 நிற்பதாகும். இந்தப் பிண்டசரீரத்தில் மூலாதாரம் சுவாதிட்டா
 னம் மணிபூரகம் அனாகதம் விசுத்தி ஆஞ்ஞை என்னும் ஆதார சக்க
 ரங்கள் ஆறும் இவற்றின் மேற்பட்ட பிரமரந்திரமென்னும் சக்கர
 மொன்றும் இருக்கின்றன. இவ்வாறாதார சக்கரங்களையும் ஊடுருவி
 வியாபித்துக்கொண்டு சுத்ததேசோமயமாயும் நாதவுருவாயும் இருக்
 கும் சுழுமுன நாடியானது பிரமரந்திரமளவுஞ் செல்லுகின்றது.
 இந்தச் சுழுமுன நாடியின் அடியில் மூலாதாரத்திலே சுழன்ற இயக்
 கத்தினையுடைய குண்டலிசத்தி யிருக்கின்றது. இதற்குப் பிர
 மாணம்

“மூலத் திருவிரல் மேலுக்கு முன்னின்ற
 பாலித்த யோனிக் கிருவிரற் கீழ்நின்ற
 கோலித்த குண்டலியுள்ளே செழுஞ்சுடர்
 ஞாலத்து நாபிக்கு நால்விரற்கீழே” என்பது திருமந்திரம்.
 பாம்பு மண்டலித்தாற்போ லிருக்கும் இக்குண்டலி நாடியின் சுருக்க
 விரிவுகளாற் பிராணவாயுவும், அப்பிராண வாயுவினால் அக்கினியு
 முண்டாய் இத்தேசத்தை நடை பெறுவிக்கின்றன. இக்குண்டலி
 நாடியாகிய சுத்தமாயையே பிரணவ ஓங்காரத்தின் கீழ்நின்ற அகர
 மாகிய புள்ளிவடிவாம்; அக்குண்டலி நாடிமுதற்கொண்டு பிரமரந்
 திரமளவுஞ் செல்லும் சுழுமுன நாடியே அப்புள்ளியின்மேற் செல்
 லும் உகரமாகிய வரிவடிவாகும்; அச்சுழுமுனையின்மேற் கவிந்திருக்

குடும்ப பிரமரந்திர வட்டமே அவ்வரிவடிவின்மேற் றோன்றும் மகரமாகிய புள்ளிவடிவாம். இங்ஙனம் புறத்தே வரிவடிவிற் காணப்படும் ஓகாரவடிவு அகத்தே இச்சரீரத்தினும் குண்டலியினும் சுழுமுனையினும் பிரமரந்திரத்தினும் வைத்துக் காணப்படும். இவ்வாறு இப்பிண்ட சரீரத்தின்கண் அமைந்த பிரணவத்தை ஆன்மாவானது அகமுகமாய் நின்று தரிசித்தற் பொருட்டு அதற்கு நினைவினை எழுப்பவே சிவாலயங்களிற் சிவலிங்க வருவந் தாபிக்கப்பட்டவாரும். சிவலிங்கத்தில் வட்டமா யிருக்கும் வடிவே விந்து தத்துவமாகும்; அவ்வட்டத்தின் நடுவில் நீண்டு நிற்குங் குறியே வரிவடிவினதாம் நாததத்துவமாகும்; அக்குறியின் மேன்முனையே பிரமரந்திரமாம். இவ்விரகசியார்த்தங்கள் இனிது பொருந்தப்பெற்றபிரணவவுருவாம் சிவலிங்கப் பெருமானைப் புறத்தே தரிசித்த மாத்திரையில் இதனுண்மை யுணர்ந்தார்க்கு அகத்தே யுணர்வு மடங்கிச் சென்று அப்பிரணவம் அகத்தே அமைந்த முறையைக் குண்டலியினின்றும் தியானித்தவாறே முறைமுறையே எழும்பிச்சுழுமுருகாடி வழிச்சென்று பிரமரந்திரத்திற் சென்றடங்கும். இதற்குப் பிரமாணம்,

“மேலேநிலத்தினுள் வேதகப் பெண்பிள்ளை

மூலநிலத்தில் எழுகின்ற மூர்த்தியை

எலவெழுப்பி யிவளுடன் சந்திக்கப்

பாலனு மாவான் பரந்தி யானையே” என்பது திருமந்திரம். இவ்வாறு பிரமரந்திரமாம் பிரணவ முடிபிற் சென்றடங்கும் அனுபவ நிலையினையே பட்டினத்துப் பிள்ளையார்

“வெட்டாதசக்கரம் பேசாதமந்திரம் வேறொருவர்க்

செட்டாதபுட்ப மிறையாததீர்த்த மினிமுடிந்து

கட்டாதலங்கங் கருசாதநெஞ்சங் கருத்தினுள்ளே

முட்டாதபூசையன்றோ குருநாதன் பொழிந்ததுவே” என்றருளிச் செய்வாராயினர்.

இவ்வாறு இப்பிண்ட சரீரத்தினும் பிராணாதாரமாய் இப்பிரணவம் விளங்கா நிற்கின்றது. எனவே, சத்தப் பிரபஞ்சத்திற்கும் அசத்தப் பிரபஞ்சத்தினோடு இயைபுடைய அர்த்தப் பிரபஞ்சத்துள் இவ்வண்டபிண்ட சரீரங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் இப்பிரணவ ஒலி மூலகாரணமாய் விளங்கா நிற்கின்றது.

இந்து சமய உண்மைகள்.

இப்பரதமாகண்டத்தில் தொன்றுதொட்டு நடைபெறுகின்ற சாருவாகம், பெளத்தம், சமணம், மாயாவாதம், வைஷ்ணவம், சைவம் என்றற்றொடக்கத்துச் சமயங்களெல்லாம் இந்து சமயங்களென்று பெயர்பெறுகின்றன. இவைதம்மை ஒழிய வேறு 'இந்து சமயம்' எனத் தனியே வழங்குவது ஒன்று உண்டோ என விசாரணை செய்வாருள் ஒருசாரார் அதன் மையது ஒன்றில்லை என முடிவுரை யுரைக்கின்றார்கள். தாமரை, முல்லை, நீலோற்பலம், சண்பகம் முதலியவற்றின் வேறுகப் பூவென்பது ஒரு பொருள் இல்லாமை போலவும், குயில் மயில் புற அன்னம் கோழி முதலியவற்றின் வேறுகப் பறவை என்பதொன்றில்லாமை போலவும், மான் மரை ஆ ஆகி ஒருமை குதிரை முதலியவற்றின் வேறுக விலங்கென்பதொன்றில்லாமை போலவும் முற்குறிக்கப்பட்ட சாருவாகம் முதலிய சமயங்களை ஒழிய வேறு இந்து சமயம் எனப்படுவதில்லையென்பதே அவர்கருத்தாம்.

இனி அவருரைக்கும் அவ்வரை பொருந்துமோ வென்று உண்மையான் ஆழ்ந்து ஆராய்விடத்து அது பொருந்தாதென்று எமக்குத்தோன்றுகின்றது. தாமரை, முல்லை முதலியவற்றின் வேறுகப் பூவென்பதே பொருளும், குயில் மயில் முதலியவற்றின் வேறுகப் பறவை என்பதொரு பொருளும், மான் மரை முதலியவற்றின் வேறுக மிருகம் என்பதோர் பொருளும் இல்லாமை உண்மையாயின் அவைதம்மைப் பூ பறவை மிருகம் என வேறு பொதுப்பெயரான் வழங்குதல் என்னை? தாமரை, முல்லை என்னுஞ்சிறப்புப்பெயர்

ரே அமைவதாகவும் அவற்றைத்தாமரைப்பூ முல்லைப்பூ எனப் பொதுப்பெயருஞ் சேர்த்துக்கூறுதல் என்னை ? தாமரைமுதலானபொருள் உலகத்தில்லாமலே அழிந்துபோயினும், பூ வென்னும்பொருள் எல்லாரானும் இனிதறியக்கிடக்குமன்றே ? அல்லது வேறுசிலபுதுப்பூக்கள் தோன்றுமாயினும் அவையும் பூ வெனப் பெயர்பெறுதல்திண்ணமேயன்றோ? இதனால் பொருள்களின் அருவநிலை உருவநிலை என்னும் இரண்டும் இனிதுபெறப்படுவனவாம். தாமரைமுல்லைமுதலான சிறப்புப்பொருளெல்லாம் கட்புலனுக்கு விளங்கித்தோன்றும் உருவுடைப்பொருளாயிருக்கின்றன. பூ வென்னும் பொதுப்பொருளோ அங்ஙனங்கட்புலனுக்கு விளங்குவதன்றும்மக்கள் மனவறிவாற் பாவித்துணரப்படுவதாயிருக்கின்றது. பலதிறப்பட்ட பூக்களையும் பறவைகளையும் விலக்கினங்களையும் மனத்தால் தொகுத்துப்பார்த்து ஆயுமிடத்து அப்பூக்களெல்லாவற்றிற்கும் பொதுவான சிலகுணங்களும் அப்பறவைகளெல்லாவற்றிற்கும் பொதுவான சிலகுணங்களும் அவ்விலக்கினங்களெல்லாவற்றிற்கும் பொதுவான சிலகுணங்களும் இனிதறியப்படுகின்றனவாகலின், அக்குணங்களாற்றிரண்ட அருவப்பொதுப்பொருளோ உருவுடைய அச்சிறப்புப்பொருளுக்கெல்லாம் நிலைக்களமுமென்பது தெளியப்படும். சுண்ணமும் மஞ்சளங்கூடியவழிச் செவ்வண்ணம் உண்டாதல் போலப் பூ வென்னும் பொதுக்குணப்பொருளில் வேறுசிலசேர்ந்து தாமரைமுதலான சிறப்புப்பொருள்தோன்றுகின்றன. சிறப்புப்பொருளையெல்லாம் பகுத்தால் அவைதனித்தனிப்பொதுப்பொருளாய் நிலைபெறும். சிறப்புப் பொருளெல்லாம் அழிவெய்தும் ; பொதுப்பொருள் அழிவெய்தமாட்டா. அன்னம்பட்டர் முதலானதருக்கசாத்திரிகளும் சாதிப்பொதுத்தனமை என்றும் நித்திய மாமென்பர். இக்காலத்து இரசாயனசாத்திரிகளும் பொரு

ள்களைப்பகுத்துக் கலப்புச்சிறப்புப்பொருளெல்லாம் அழியுமென்றும், கலவாததனிப்பொருளெல்லாம் நித்தியமாமென்றுங்கூறுவர். எனவே, சாருவாகம் பௌத்தம்முதலியவற்றின்வேறாய் இவற்றிற்கெல்லாம் பொதுவான வியாபகஇலக்கணமுடைத்தாய் விளங்கும் இந்துசமயம் என்பதொன்று தனியேஉண்டென்பதூஉம், அங்ஙனம்பொதுவான அதன்கோட்பாடுகள்கில மிகுந்துங்குறைந்தும் வேறுசில உடன்சேர்ந்தும் சாருவாகம்முதலிய மற்ற அச்சமயங்களெல்லாம் உற்பத்தியாய் நடைபெறுகின்றன வென்பதூஉம் நன்கு பெறப்படும். ஆகையால், இந்துசமயம் என்பது பிராசீனகாலந்தொட்டு நடைபெறுகின்ற உண்மைச்சமயமேயல்லது பிறர் கூறுமாறுபோல் இல்லாததொன்றன்று. இவ்விந்து சமயத்தின் பிரிவுகளான சாருவாகம் பௌத்தம் சமணம் மாயாவாதம் வைஷ்ணவம் சைவம் முதலிய சிறப்புச்சமயங்களெல்லாம் அழிந்தொழியினும், அன்றி வேறுசில சமயங்கள் புதிதேழுளைப்பினும் இவற்றிற்கெல்லம்பொதுவியாபகமாய் விரிந்து இவை தம்மையெல்லாம் தன்கண் அடக்கிக்கொண்டிருக்கும் இயல்புடையதான இந்துசமயம் என்றும் நித்தியமாய்விளங்கும்.

இனி இப்பெற்றித்தாகிய இந்துசமயத்தின் கோட்பாடுகள் யாவையோவெனின்; காணப்பட்ட இவ்வுலகினுக்குக் காணப்படாத முழுமுதற்கடவுள் முதலாய் உள்ளதென்பதும், அஃது அருவமாயும் உருவமாயும் இவையல்லவாயும் இருக்குமென்பதும், அஃது என்றும் நித்தியமாய்அறிவாய் இன்பமாய் இருப்பதாகலின் 'சச்சிதானந்தம்' எனப்படும் என்பதும், அஃது அருவமாய்த்தியானிக்கப்படுதலே யன்றியும் எல்லார்க்கும் வணங்குதற்கு இலேசான், உருவத்திருமேனியுடன் விக்கிரகத்தின் கண்ணும், ஆராதிக்கப்படுமென்பதும், அதனை அறிந்து வழிபடுதற்குரிய ஆன்மாக்கள் அறி

வுடைய நித்தியப்பொருள்களாய் எண்ணிற்றந்தனவாய் இருக் குமென்பதும், இவ்வான்மாக்கள் தொன்றுதொட்டே அறியாமையப்பட்டிருக்கின்றனவாகவின் இவைகள் அவ்விதைவனை எழிபடுமாற்றற் பரிசுத்தமெய்தி அவனோடு ஒன்றுமைப்பட்டு இன்புகருமென்பதும், இவைகள் அறிவுமுதிரமுதிரஒருபிறப்பைவிட்டு மற்றொருபிறவியிற் செல்லுமென்பதும், இங்ஙனம் இவற்றிற்குரிய பிறவிகள் எண்ணிற்றந்தனவாகுமென்பதும், இவ்வான்மாக்கள் முற்பிறவியிற் செய்தவனை பிற்பிறவியில்வந்து புதிக்கப்படுமென்பதும், இவ்வான்மாக்களுக்கு உடம்பாயும் கருவிகளாயும் இடங்களாயும் போகமாயுமிருந் ஆபயோசப்படுகின்றஅறிவில்லாத ஜடப்பொருள் என்றும் நித்தியமாயுள்ள தென்பதும் இதற்கு உரிய கோட்பாடுகளாம். இக்கோட்பாடுகளைத்தும் இவ்விந்தியதேசத்தாரும் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இவ்விந்திய தேசம் எங்கணுமுள்ள மக்கள் பெரும்பாலார் கடவுள் உண்டென்பதில் சபாவத்திலே நம்பிக்கையுடையராயிருக்கின்றனர். அதனை உருவத்திருமேனியில் வைத்து உபாசிக்கும் விக்கிரகவழிபாடும் இமயமலைச் சிகரமுதல் குமரிமுனை வரையிலும் பரந்து காணப்படுகின்றது. அவரவர் அனுபவிக்கும் இன்பதுன்பங்களுக்கு அவரவரே உரியர் பிறர் உரிபராகார் என்று நாடோறும் வழங்குஞ் சொற்களைக் கேட்டலால், ஆன்மாக்கள் பலர் என்னும் உணர்ச்சியும் இவ்விந்திய தேசமெங்கும் பரவிக்கிடக்கின்றது. யான் துன்பப்படுதற்கு என்னுடைய அறியாமையே காரணம் என்று இங்குள்ளார் எல்லாரும் கூறுதலால், ஆன்மாக்களுக்கு அறியாமை இயற்கையே உள்ளதென்பதும் இவ்விந்தியாவிற்கே உரிய கொள்கையாம். இப்பிறப்பில் யான் அறஞ்செய்தால் மறுமையில் நற்பிறவியடைவேன், இப்பிறப்பில் யான் மறஞ்செய்தால் மறுமையில் யான் நீப்

பிறனி யடைவேன் என்று பலருங் கூறுதலால் அடுத்ததித் தப் பிறவிகள் வருமென்பதும் இங்குள்ளார்க்கு உடன்பா டாகின்றது. ஒருவன் துன்புறுங்காலத்து இஃது யான் முன்செய்த வினைப்பயன் என்று அடுத்ததித்து வழங்கக் காண்டலால் கர்மம் உண்டென்பதும் மற்றிவர்க்கு உடன் பாடாகின்றது. ‘உள்ள துபோகாது இல்லதுவாராது’ என் னும் பழமொழி நாடோறுங் கேட்கப்படுதலால் இப்பிரபஞ் சம் மாயையிற்றேன்றிய தென்பதும், அம்மாயைசடமாய் என்றும்கூற நித்தியப் பொருளா மென்பதும் இந்தியர்க் குக் கருத்தாகின்றன. ‘யான் என் அறியாமை விலக்கிட வுளுடைய அருந்தகுப் பாத்திரமாவேனோ’ என்று ஆங் காங்குப் பலருங் கூறுதலால் ‘முத்தி’ என்பது அறியாமை நீங்கப்பெற்று முதல்வன் அருளோடு ஒற்றுமைப் படுதலே யாமென்பது இவர் கொள்கையாகின்றது. நண்பர்கள்! இங்ஙனம் இக்கொள்கைகள் இவ்விந்திய தேசமெங்கும் பர விவழங்குதல் நம்மனுபவத்திற் காணப்படுதலால் இவைதாம் இந்துசமயம் எனப்படுதற்குப் பொருந்துகின்றன.

இனி இந்துசமயப்பிரிவான மேற்கூறிய சமயங்களி லெல்லாம் இக்கொள்கைகள் சில குறைந்தும் வேறுசிலகூடி யும் வேறுவேறுபெயர் பெற்று நின்றலைக் காட்டுவாம். கா ணப்படுவதாய் அறிவில்லாத சடப்பொருளான இப்பிரபஞ் சம் உள்பொருளோயாம் என்னும் அதற்கொள்கையை மாத்திரம் வற்புறுத்திக் கடவுளும் ஆன்மாவும் கன்மமும் இல்லை என்று கூறுவதே சாருவாகமதமாம். இது

“பூதமதினென்று பிரியப் புலனிதக்கு
நீதியினிநிற்பன நடப்பனவுமுற்போல்
ஒதம்வகையாகி யுறுகாரியமுலந்தால்
ஆதியவையாமிதனை யறிவதறிவாமே” என்றும்

“இப்படியன்றிக்கண் முயிரிற்றேவெறுண்டென்று
செப்பிடு மவர்க்குமண்ணோர் செய்திடுங்குற்றமெண்ணோ
ஒப்பிலாமலடிபெற்ற மகனொருமுயற்கொம்பேறித்
தப்பிலாகாயப்பூவைப் பறித்தமைசாற்றினாரே”

என்றும்

அவர் கூறுமாற்றால் அறியப்படும். அறிவென்பது
நான்குஞ்சுக் கூட்டத்தின் காரியமாய் உண்டாவதென்னுஞ்
சாருவாகர் போலாது, சடப்பொருளின் வேறுக அறிவாகி
யபுத்தி வேறுண்டென்று மாத்திரங்கூறிக் கடவுளும் ஆன்
மாவு மில்லையென்பதே பெளத்தமதமாம். இதில் அறிவும்
அறிவில்லாத சடமும் வேறென்னும் இந்துசமயக் கொள்
கை வலியுறுக்கப் படுதல்காண்க

இனிச் சடப்பொருளும் அதனின் வேறுகிய அறிவும்
அவ்வறிவினையுடைய சீவனும், அச்சீவனோடியைந்துவரும்
இருவினைகளும் உள்ளனவென்று மாத்திரம் வற்புறுத்திக்
கடவுள் இல்லையெனக் கூறுவதே சமணமதமாம்.

இனிப் பிரபஞ்சமும் இருவினையும் ஆன்மாவும் வியவ
காரத்திலுள்ளன, பாரமார்த்திகத்திற் பரப் பிரமம் ஒன்றே
யுள்ளது ஏனைய வெல்லாம் பொய்ப்பொருளாம் எனக்கூறு
வதே மாயாவாதமாம். இதன்கட் கடவுள் அருவமென்றே
வற்புறுத்தப்படுகின்றது. இது

“இருளிற் பழுதை யரவெனவே யிசையு மிரவி யிருங்கதிர்க
ளருளப்பழுதை மெய்யாகி யரவும் பொய்யா மதுபோல
மருளிற்சகமுஞ் சத்தாகி மருளித்தோன்று மாசில்லாத்
தெருளிற்சித்தே சத்தாகும் பித்தாஞ் செகத்தின் செயலெ
ல்லாம்” என்றும்,

“அறிவா யகில காரணமா யனந்தானந்த! மாயருவாய்ச்
செறிவாயெங்குநித்தமாய்த்திகழ்ந்தசத்தாய்ச்சுத்தமதாய்க்
குறிதான் குணங்க ளொன்றின்றிக் கூறும்வேதந் தனக்களவாய்ப்

பிறியாதனுபூதிக் தனக்காய் நின்றதந்தப் பிரமந்தான்” என்றும் அவர்கூறுதலால் அறியப்படும்.

இனிப்பிரபஞ்சமும் ஆன்மாவும் விபவகாரத்திற் போலப் பாரமார்த்திகத்திலும் உள்பொருள்களேயாம் என்றும், ஆனால் இவை வாசுதேவன்வடிவேயாய் விளங்குமென்றும், அவ்வாசுதேவன் உருவமாகவே யிருப்பானல்லது அருவமாக இருப்பானல்லன் என்றுங் கூறுவதே வைணவமாம். இது

“மாயையா யுயிராய் மாயா காரிய மாகி மன்னி
மாயையாற் பந்தஞ் செய்து வாங்கிடு மவனாலன்றி
மாயைபோ காடுதன் றெண்ணி மாயனை வணங்கப்பின்னை
மாயைபோம் போனான்மாயன் வைகுண்டம் வைப்பன்
நே” என்றவர் கூறுமாற்றல் விளங்கும்.

இங்ஙனம் இம்மதங்களினெல்லாம் இந்துசமயக் கொள்கைகள் சிலபலகுறைந்தும் மிகுந்தும் வேறுபட்டும் நிறல் இனிதறியப்படும். இனி உலகம் உள்பொருளாதல்சாருவாகத்தானும், அறிவுஞ் சடமும் வேறுவேறுதல் பெளத்தத்தானும், சீவனும் இருவினையும் உளவாதல் சமணத்தானும், கடவுள் அருவசொருபியாய் நிற்தல் மாயாவாதத்தானும், கடவுள் உருவத்திருமேனியு முடையனாதல் வைணவத்தானும் பெறப்படுகின்றன வாகலின் இவையனைத்தும் இந்துசமயப் பிரிவுகளாதற்கு இயைந்தனவேயாம். மற்று இக்கொள்கை கனெல்லாம்தன்கண்முழுதும் அடங்கக் கொண்டு விளங்கும் இந்துசமயம் தான்கிறிதாயினும் ஏகதேசப்படுதலின்றித் தன்கட்பிரிந்த சமயங்களுமாய் அவற்றின்வேறுமாய் மேற்பட்டுத் தோன்றல் பெரிதுங்கவனிக் கற்பால தொன்றும். தன்னிற் பிரிவான மதங்களில் உள்ள குறைகளையெல்லாம் நிரப்பித் தான் எல்லாநிறைவுமுடையதாய்ப்பொலிகின்றது.

இனி இவ்விந்துசமய வியாபகப்பொருளைச் சிறிதுசிறி

தேவசாரித் துப்போய்ப் பின் அறிந்ததுசமயமாவதிதுவென்பது காட்டுவாம்.

அறிவு.

சாளுவாகர் மதம்பற்றிப் பிந்தினி அப்புத் தேயு வாயுள
னப்படுஞ்சடம்பொருள்ஒன்று சேர்ந்தவழியே அறிவு தோ
ன்றும் என்பதற்கு இச்சரித்தில்கண் உட்கருவிபுறக்கருவி
என்னும் அவயவங்களெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தவழி அறிவு
தோன்றுதலும், அவ்வயவங்கள் வேறு வேறு பிரிந்த
வழி அஃது அழிதலுமே சான்றாகலின் சித்து எனவுஞ்
சடம்எனவும் பொருள்களைப் பகுத்தல்கூடாது சடமே
சித்தமும் என்று கூறுது மெனின்; அவ்வயவங்க ளெல்
லாம் ஒன்றுகூடிய இவ்வுடம்பு பிணமாய்க் கிடந்தவழி
அதன்கண் அவ்வறிவு நிகழ்காணுமெனின் அது பொருந்
தாது. அற்றன்று, பிணவுடம்பில் அப்பவ ஒருமைநோயாற்
பிறழ்ந்து போதலின் அதன்கண் அவ்வறிவு நிகழாதாயிற்
றெனின்;—தாமே ஒன்றுகூடி அறிவைத்தோற்றுவித்த
அவயவங்கள் பின்னோய்வாய்ப்பட்டு அவ்வறிவை யிழந்த
தென்றல் யாங்ஙனம் பொருந்தும்? அதுவேயுமன்றிச்சடப்
பொருள்களான அவை தாமே ஒன்றுசேருமாறு யாங்ங
னம்? காந்தம் இருமபைத்தன்மாட்டு வலித்துக்கொள்ளுதல்
போல நான்கு பூதங்களும் ஒன்றை யொன்று வலித்துக்கொ
ண்டுஒருங்குகூடின வெனின்;—காந்தம் இரும்பைவலித்துக்
கொண்டால் பிந்தானே அதனை விடமாட்டாது; அது
போல நான்கு பூதங்களும் ஒன்றை யொன்றுபற்றிக் கொ
ண்டால் பின்அவைதாமேவிரியமாட்டா; அங்ஙனம் பிரி
யாவாகவே அக்கூட்டுறவற்றோன்றும் அறிவும் அழியா
தாய் என்றும் விளங்குககொண்டிருத்தல் வேண்டும். சிறி
யகாந்தக் கல்லால் வலித்துக் கொள்ளப் பட்டிருப்பூசி

பின் ஒருபெரிய காந்தக் கல்லை எதிர்ப்படின அதனால் இழுக்கப்பட்டு அச்சிறிய கல்லை விடுதல் போல, நாற்பூதக் கூட்டுறவும் வேறொன்றாற் கலைக்கப்பட்டு முன்றோன்றிய அறிவு அழியுமெனின்;—அந்நான்கு பூதத்தினைத் தவிரப் பிறிதொன்று உண்டென்பது சாருவாகருக்கு உடம்பா டல் லாமையால் அந்நான்கு பூதக் கூட்டத்தினையுங் கலைக்க வல்லதான பிறிதொன்றுண்டென்றல் அவர்க்குப் பொருந்தாதாகும். அற்றன்று, அந்நான்கு பூதங்களுள் ஒன்று ஒருகாலத்துமிகவலியுடைத்தா யெழுந்து ஏனையவற்றின்கூட்டுறவை அழிக்குமென்று கோடுமாகவின் பிறிதொன்று வேண்டே மெனின்;—முன் அம்முன்று பூதங்களோடும் ஒன்று சேருங்காலத்து மற்றை அந்நான்காம் பூதத்திற்கு அவ்வலிமை எங்கேபோயிற்று? முன் வலிசுருங்கிய பொருளே பின்வலி மிகுதியு முடைத்தாமெனின்;—அவ்வாறு முன் சுருங்குதற்கும் பின்அது பெருகுதற்குங் காரணம் என்னை; அஃது அதற்கு இயற்கையெனின்;—அங்ஙன முரைப்பின் ஒன்றே இயற்கையாக வேண்டு மல்லது தம்மில் மாறுபட்ட இரு குணங்கள் ஒருபொருட்கட் டோன்றுமெனல் சாருவாகர் மதத்திற்கே இழுக்காய் முடியும்; என்னை? இன்று ஒருசிறிய ஊசியை மாத்திரம் இழுக்குங் காந்தக்கல் நாளை ஒருபெரிய இருப்புச் சீலையை இழுக்குமெனல் வேண்டும்; இன்று பதினைந்து பாரஞ் சுமக்கும் ஒருகோல் நாளைப் பதினாயிரம் பாரஞ் சுமக்குமெனக் கூறல் வேண்டும்; இன்றுபத்தரை மாற்றரைகண்ட ஒருபொற்கட்டி நாளை இருபதுமாற்றுரைகாணுமெனக் கூறல்வேண்டும். அங்ஙனங்கூறின் சாருவாகர் கூறும் இயற்கைமதம் முற்றும் போலியாய் முடியுமாதலின், அவயவங்கள் தாமே ஒன்றுகூடி அறிவைத் தோற்று விக்கு மென்றலும் பின்னொருகாற் பிரிந்து அதனை அழிக்கு மென்றலும் எவ்வாற்றானும் பொருந்தா.

இனிச் சடத்தினியல்பையுஞ் சித்தினியல்பையும் சிறிதா
றாய்ந்து பார்ப்பார்க்கும் அல்தொன்றி னென்று தோன்று
மெனல் பொருந்தாமை நன்கு விளங்கும். சடப்பொரு
ளெல்லாம் ஒன்றோ டொன்று ஒட்டும், பின் தாமே பிரிய
மாட்டா, பிரிதொன்று இயக்கினால் இயங்குந்தாமே இயங்
கமாட்டா. கருவேலம் பிசினுங் கருங்கற் பொடியும் ஒரு
ங்கு ஒட்டும் பின்பிரியா, காந்தம் இருப்புசியைத் தானே
இழுத்துத் தன்னோ டொட்டுவிக்கும் பின் இதனை விடுதல்
செய்யாது, பந்தைறிந்தால் ஓடும் தானே ஓடமாட்டாது.
மற்று அறிவுப் பொருள்களோ தாமேயும் இயங்கும்
பிரிதொன்றினையும் இயக்கும், தாமேயும் அறியும் பிரி
தொன்றினையும் அறிவிக்கும். சிற்றெழும்பு தானேயும்
இயங்குகின்றது தானே இயங்காப் பனைவட்டுச் சிறுதுண்
டினையும் இழுத்துச் செல்கின்றது, புறக்கள் தாமேயும் பறக்
கின்றன தங்குஞ்சுகள் பறக்கும் படியும் கற்பிக்கின்றன.
இவ்வாற்றால் அறிவில்லாச் சடத்தினியல்பும் அறிவுடைய
சித்தினியல்பும் தம்முள் முற்றும் மாறுபட்டுக்கிடத்தலால்
அது நாற்பூதக்கூட்டுறவிற் றோன்று மென்றல் ஒருவாற்றா
னும் பொருந்தாது. ஆகவே அறிவுஞ் சடமும் வேறுவே
றென்னும் இந்துசமயக் கொள்கையே பொருத்த முடைத்
தாதல் இனிவெபறப்பட்டது; இப்பெற்றிநன்குணர்ந்த
சீமத், அருணத்தி சிவாசாரிய சுவாமிகள்,

“அறிவு பூதம சென்னின் வேறுபுறத்தறிந்தமை கண்டிலஞ்
செறிவுதொழுவதல் தெனிற் சுவமானபோதுடதேருமோ
குறிகொளாதுடல் வாயுவானது கூட்டாமையி னென்னினீ
பிரிதராதுயிர் நிற்குஞானமுறக்க மென்பிறவாததே.”

‘அறிவுடற் குணமென்னிலானைய தாதியந்த மெழும்பதா, முறு
முடற் பெரிதானவற்றி னுதித்திடும் பெரிதாகவே சிறுவுடற் செறி
ஞானமுஞ் சிறிதாயிடும் பரிணாமமும், பெறுமுடற்சிறிதாவ தென்
பெரிதாவ தென்சில பேசுடே,,

என்று அவற்றின் வேறிபாடு நன்கு தெரித்தோதினார்.

ஆனந்தா.

இனிப்பொளத்தார் மதம்பற்றி இவ்வுடம்பும் இவ்வுடம்பின் வேறாய் எல்லாவற்றையும் அறிவதாகிய அறிவும் உண்டு எனக் கொள்வதல்லது, இவ்வறிவின் வேறாகிய ஆன்மா வொன்றுண்டெனக் கூறல் பொருந்தா தெனின்;— அற்றன்று, அறிவென்பது பஞ்சேந்திரியங்கட்கும் புலப்படுவதன்றாய்ச் சுத்த அனுபவ மாத்திரையாய் உள்ள தொன்றும். யானிதனைக் கண்டறிந்தேன் அதனைக் கேட்டறிந்தேன் இதனைச் சுவைத்தறிந்தேன் அதனை முகந்தறிந்தேன் அதனைத் தொட்டறிந்தேன் மற்றிதனை எண்ணியறிந்தேன் என்றவழி யெல்லாம் அறியப்பட்ட பொருளும் அதனை அறிந்த அறிவு நிகழ்ச்சியும் எவ்வகைச் சம்பந்தமடையன? பொருட் சம்பந்தமா? குணசம்பந்தமா? பொருட்சம்பந்தமாயின் இந்நிலவுலகத்தில் நிற்கும் எனக்கும் இதற்கு நெடுந்தூரத்திலுள்ள செக்கர் வானத்திற்கும் எங்கே சம்பந்தமுளது? மற்றுக் குணசம்பந்தம் என்றாரப்பின் அதுபொருந்தும். சூரியன் அந்தரத்தில் ஓரிடத்திருப்ப அதன்பிரகாசம் யாண்டும் விரிதலானும் ஒருகற்றார் ஓரிடத்திருப்ப அவரதுபுகழ் யாண்டும் வியாபித்தலானும் குணத்தையுடைய பொருள் ஓரிடத்தே யிருந்ததாயினும் அதன்குணம் அவ்விடமாத்திரையின் வரையறைப்படாது மேலுமேலும் விரிந்து செல்லும் இயல்பிஐதாம். செக்கர்வான் அந்தரத்தே நெடுந்தூரத்திற் காணப்படுவ தொன்றாயினும் அதன் குணமான சிவப்புநிறம் தன்னைச்சூழ்ந்து வியாபிக்கும் ஆகாயத்தின்குக்குமஅணுக்களை அசைவித்து அம்முறையே

கண்மேற்பரப்பிற் சென்றுதாக்க, அங்கே வியாபித்திருக்கும் அறிவானது அதனைப்பற்று கின்றது. இனம் இனத்தையே பற்றும் என்னும் நியாயத்தால்குண ரூபமான சிவப்பு நிறத்தை யறிகின்றஅறிவும் குணரூபமாகவே யிருக்க வேண்டுமென்பது துணியப்படும். இங்ஙனந்துணியப்படவே சிவப்பு நிறஞ் செக்கர்வா னத்தை விட்டு வேறுதனித்து நில்லாமை போலக்குணரூபமான அறிவும் தான்றணித்து நில்லாதாய்ப் பிறிதொருபொருளைப் பற்றியே நிற்கும். அப்பொருள் யாதோவெனின் அதுவே ஆன்மா அல்லது உயிர் என்று பெறப்படும் என்க.

இன்னும் இவ்வறிவு ஆன்மாவுக்கு ஒருகுணமாமென்பது 'நான் அறிந்தேன்' 'என் அறிவு' என்னும் வழக்கில் நான் என்பதொரு பொருளும் அதனோ டொற்றுமைப்பட்ட அறிதற்குணமும் பெறப்படு மாற்றால் இனிது துணியப்படும். 'அறிவு' குணமன்றிப் பொருளாயின் அவ்வாறதனை வழங்குதற்கு வேறொருவாற்றினும் ஒருகாரணம் பெறப்படுவதில்லை என்க. ஆகவே, பொளத்தர் கூறுமாறு அறிவு ஒருகுணிப் பொருளாக மாட்டாதென்பதும், அதனையுடைய ஆன்மா வேறுதனியே யுளதென்பதும் இனிது பெறப்படுகின்றன.

“ உருவாதி கந்தங்க ளைந்துங் கூடி யொருவன் வேறொருவனில யென்றுரைக்கும் புத்தா

உருவாதி யைந்தினையு முணர்பவர்யா ரென்ன வுணரும்
வீஞ்ஞான மென்றாய் ஞான முணர்ந்தவரார்

உருவாதி பொருள்காட்டித் தனைக்காட்டுஞ் சுடர்போலுணர்வு
பிரிதினை யுணர்த்தீத் தனையுணர்த்து மென்னின்

உருவாதி பொருளினையுஞ் சுடரினையுங் காணுமுலோ
சனம்போ லுணர்வு பொருளுணர்பவன் வேறுண்டே,,

என்றசிவஞானசித்தித் திருவாக்கும் இதனை வலியுறுத்தும்.

இனி ஏசான்மவாதிகள் மதம்பற்றி அறிவுடைய ஆன்மா ஒன்றே சரீரங்கடோறும் வேறுவேறாய்க் காணப்படுகின்ற தென்றும், கடங்கடோறும் வேறுவேறாய்த் தோன்றும் சந்திரனிம்பம அக்கடங்களுடைத்தவழி இல்லையாய்ச் சந்திரன் ஒன்றேநிலைபெறுதல்போல இச்சரீரங்களெல்லாம் போயவிடத்து ஆன்மா ஒன்றாகவே யிருந்து மென்றுங் கூறுவதே பொருந்து மென்னின்;—அற்றன்று, சந்திரனிடத்துக்காணப்படும் ஒளிவடிவும் வட்டவடிவும் அதன்விம்பங்களுக்கெல்லாவற்றிலுங்காணப்படுதல்போலேஓரானமாவினிடத்துக்காணப்படும் அறிவுஞ் செயலும் ஏனை யான்மாக்களிடத்துக்காணப்படுதல் வேண்டும. அங்ஙனமன்றி அவை ஒவ்வொருவரிடத் தொவ்வொருவாறாய் பலதிறப்பட்டு நிகழ்க் காண்டலால் ஆன்மா ஒன்றென்னுமுரை ஒருசிறிதும் பொருந்தாது. அற்றன்று, சலத்தின் அசைவாற் சந்திர விம்பமும் அசைவதுபோற் றேன்றினும் சந்திரன்னுக்கு அவ்வசைவு வராவம போலச், சரீரத்தின் வினைகளாற் சரீரத்தி னுள்ளிருக்கும் ஆன்மாத் துடக்குறுதல் போற் றேன்றினும் ஏகனாகிய அவ்வான்மாவுக்கு இப்பகையில் அவ்வினைத் துடக்கு இல்லையா மெனின்;—சுண்டி இவ்வுவமை பொருந்தாது. ஆன்மாவின் சையோக மின்றி உடம்பு ஒருவினை செய்ய அவ்வினை ஆன்மாவிற்கட் பற்று வதாயினன்றேசலத்தினசைவையும் அதுபற்றுஞ்சந்திரனிம்பத்தையும் அவ்வாறுவமை கூறலாமா? ஆன்மசையோக மில்லாவுடம்பு சிறிதாயினும் வினையின்றிக்கிடத்தல் பிணவுடம்பின்கண் வைத்து இனிதறியப் படுதலால், உடம்பினால் ஆன்மாத் துடக்குறுமென்றல் யாங்ஙனம் பொருந்தும்? இஃதுண்மையா னுணர்ந்த சைவ சித்தார்த முதலாகிரியர்,

“அவ்வுடலினின் றுயிர்ப்ப வைம்பொநிகடாங்கிடப்பச்
செவ்விதினவ்வுடலிற் சென்றடங்கு—அவ்வுடலின்
வேறென்று கொண்டு வினையாடி மீண்டதனை
மாறலுடனீயல்லே மற்று,,

“கண்டறியு மிவ்வுடலே காட் டொடுங்கக்காணாதே

“உண்டிவினை யின்றி யுயிர்த்தலாற்— கண்டறியு
முள்ளம்வேறுண்டா யொடுங்கா துடனண்ணி

லுள்ளதா முண்டிவினை யுண்” என்றருளிச் செய்தார்.
நாலடியாரி லும்.

“நார்த் தொடுத் தீர்க்கிலென் நன்றாய்ந் தெடுக்கிலென்
பார்த்துழிப் பெய்யிலென் பல்லோர் பழிக்கிலென்
தோற்பையுள் நின்று தொழிலறச் செய்தாட்டுங்
கூத்தன் புறப்பட்டக்கால்” என்றிவ்வுண்மை தெருட்
டப்பட்டது காண்க ஆகவே, உடம்பினைத் தொழிற்
படுத்துவ துயிரேயல்லது உயிரினைத் தொழிற்படுத்துவது
உடம்பன்றும் அன்றாக, உயிர்கா பலவாயும், பலதிறப்பட்
ட வினைப்போங்களுடையவாயும் இருக்குமென்பது கா
தலாமலகம்போற் பெறப்படுவதாம். ஆதலால், அவர்
கூறும் வகான்மவாதம் ஒருசிறிதும் பொருந்தாது.

க ன் ம ம் .

அற்றேலஃதாக, இனி உயிர்கட்குக் கன்முண்டென்
பது எவ்வாறு துணியப்படுமெனின்;—தாய்வயிற்றிற் கருக்
கொண்டு பிறக்கும் மகவு எவ்வகைக்குற்றமு முடையதன்
னாகவும், ஒன்று தான்பிறந்த குடும்பத்தால் மிகவறுமைப்
பட்டுப் பெருந்துன்ப மெய்துதலும் ஒன்று தான்பிறந்த
குடும்பத்தால் மிக்க செல்வவளம்பொருந்தி இடையறாது
இன்பந்துய்த்தலும், ஒன்று நல்லறிவுடையதாய்ப் பலராற்

பாராட்டப்படுதலும் ஒன்று தீயவறிவுடையதாய்ப் பலரால் இகழ்ப் படுதலும், ஒன்று கலைபறிவுதிரம்பிப் பெரிய வித்துவானென மதிக்கப்படுதலும் ஒன்று அஃதின் நிச் சுத்த மூடனென அவமதிக்கப் படுதலும், என்னையென்று சிறிது ஆராயப்படுமாயின், இவ்வகையான பலபேதங்களுக் கெல்லாம் இன்றியமையாத காரணம் ஒன்றிருத்தல் வேண்டுமன்றே? அக்காரணந்தான் யாதோவெனின், ஆன்மாக்களுக்குப் பண்டுகொட்டே அமைந்து கிடந்த கர்மமேயல்லது பிறிதில்லையென்க. இவ்வுண்மை புணர்ந்தே பெரியாரும்,

“பேறிழ விற்பமோடு பிணிமுப்புச் சாக்காடென்னும்
ஆறுமுன் கருவுட்பட்ட தவ்விதி யனுபவத்தா
லேறிடு முன்புசெய்த கன்மமிங் கிதனுக்கேது

தேறுநீ யினிச்செய்கன்ம மேலுடற் சேருமன்றே”
என்று அருளிச்செய்தனர்.

முற்பிறவி பிற்பிறவி.

இனி இப்பிறவியில் நிகழும் நிகழ்ச்சிகொண்டே ஆன்மாக்கட்கு முற்பிறவியும் பிற்பிறவியு முண்டென்பது துணியப்படும். இன்று இவ்வுபந்நியாச சபை கூட்டப்பட்ட நிகழ்ச்சி யெல்லாம் இதற்கு முற்பட்டநாளில் யாம்செய்த செயல்களின் பயனும் அல்லவோ? இன்றுசெய்யும் இவ்வுபந்நியாச முயற்சிகளெல்லாம் இனிவரும் நாட்களில் இச்சைவசித்தாந்த மகாசமாஜம் மிகவுந்தழைத்தோங்கவும் அதனால் நாம் ஞானவிற்பானுபவ மெய்தவும் பயன்படும் அல்லவோ? இதற்கு முன்னாட்களில் தன்றேகத்தின் கூறுபாடறிந்து அதற்கியைய உண்ணும் உணவின் வரைகடந்து வேறுபல புதிய உணுக்களைத் தான் வேண்டுமட்டும் புசித்தான் ஒருவன் அப்போது அதன்பயன் அறியாது பின்

பத்துநாட் கழித்து இன்று வபிற்று நோயால் வருந்தும் போது இதுமுன் வரம்புகடந் துண்ட வுணவால் வந்த தென்றறியாது “இஃது எனக்கு எங்ஙனம் வந்தது? எங்ஙனம் வந்தது” என்றெண்ணி எண்ணித் துயர் உறுகின்றான். பின்மருத்துவனை வருவித்து மருந்து ஊட்டப்பெறுங்கால் அல்லுட்டப் பெற்ற அடகணத்தே யாயினும் அன்றி அந்நாளே யாயினுஞ் சுகமபிறவா விடினும் அஃதுண்டபிற கணத்தேனும் பின்னாளேனும் நோய்கிரந்து சுகமெய்தல் கண்டாமன்றோ? இஃதானமே யாம் இப்பிறவியில் இன்ப துன்பம் துகருங்கால் இப்பயன்களைத் தந்த வினைகள் முற் பிறவியில் அமைந்து கிடந்தன வென்பதனை மறந்தோமாயினும், அவைஉளவாதல் ஒருதலையேயாம். இனிமுற்பிறவியிற் செய்த தீவினைகளால் இப்பிறப்பில் எய்துந் துன்பங்களை ஞானவொழுக்கத்தாலும் பக்தியொழுக்கத்தானுந் துடைத்துக்கொண்டால் இனிவரும் பிறவியில் இன்புறுதல் ஒருதலையாமன்றோ? அற்றேலஃதாக, முற்பிறவியிற் செய்த தவினை இப்போ தொருசுறிதாயினும் நினைவுசெயக் கூட வில்லையேயெனின்; நன்றுசொன்னாய், ‘நேற்றிரவு கறித்த கறியுங்குழம்பும் துங்கள் வீட்டில் யாவை?’ என்று உசாவினால் அவற்றை மறந்து விடைபகரத் தெரியாமல் விழிப்பார் நம்முள் எத்தனைபேர் உளர்! நேற்றுநீங்கள் காலை முதல் மாலைவரைவிற செய்தன வெல்லாம் சொல்லுகவென்றால் அது சொல்லத்தெரியாது விழிப்பார் எத்தனைபேர் உளர்! அஃதிருக்க, முற்றும் நினையப்படா விடினும் முன்னாளிற்செய்த சிலவற்றையேனும் பின்நாளில் கினைகின்றமே யெனின்;—நீவிர் குழலிப்பருவத்துச் செய்தன ஒருசிலவேனும் இம்மனிதப் பருவத்து நினைக்கமாட்டாய்! முழுதும் மறக்கின்றமைபால் ‘யான்குழலியா யிருந்திலேன்’ எனக்கூற அமையுமோ? காலம் நீள நீள

மறதியும் நீளும்; காலத்தினுற் றேன்றும் மாறுதல்கள் கணக்கிறந்தன. இன்றைக்கிருந்த ஒருபொருளின் நிலை நானே அவ்வாறே காணப்படுவதில்லை; நானையிருப்பது மற் றைநாட் காணப்படுவதில்லை. ஆ! காலத்தினுற் செய்யப் படும் புதுமைகள் என்னே! என்னே! ஒருவனைக் குழவிப் பருவத்தில் வைத்துப் பிடித்த படமும், மனிதப் பருவத் தில் வைத்துப் பிடித்த படமும், முதுமைப் பருவத்திற் பிடித்தபடமும் ஒன்று சேர்த்துப் பார்த்தால், அம்முன்று ருவும் மூன்றுவேறு மனித வருக்களாய்த், தோன்றுமே யல்லது ஒன்றாய்த்தோன்று. ஆ ஒவ்வொருகணமும் மனத் தினுங் குறிக்கப்படாத அதிவேகத்துடன் எத்தனை எத்தனை மாறுதல்கள் நிகழ்கின்றன! அன்பர்களா! எம்மருமைச் சகோதரர்களா! இப்பூகோளமானது ஒருநொடியில் பதி னெட்டரைமைல் விழுக்காடு ஒருமணிநேரத்தில் ஆயிரத்து நூற்றுப்பத்துமையில் தூரம் சுழன்று செல்வதைப் பாருங் கள்! இவ்வளவு வேகமாய்ச் சென்றும் இதன் இயக்கமும் மாறுதலும் நமக்குப் புலப்படு கின்றனவா? இல் லையே. இங்ஙனம் ஒவ்வொருகணமும் மனத்தினும்மிக்குச் செல்லும் பெருவேகத்துடன் நடைபெறும் மாறுதல் களின் இயல்புணர்ந்தே பெளத்தரிற் கணபங்கவாதிகளென ஒரு சாரார் தோன்றினர். சூறைக்காற்றினிடையிலகப் பட்ட இலவம் பஞ்சபோல், இவ்வதிவேகமாறுதல்களின் இடைக்கிடந்துழலும் நம்உயிர்கள் அவற்றை முறை முறையே மறந்துவிடுதல் இயற்கையேயாம். இங்ஙனம் மறக்கப்படுவது பற்றி ஒரு பொருளினிருப்பு இல்லை யென்று மறுக்கப்படுதல் சிறிதும் பொருந்தாதாகலின், இப்பிறப்பிற்கேதுவான முற்பிறவியும் அவற்றிற்செய்த கன்மங்களும் உண்டென்பது தேற்றமேயாம். இனி இப் பிறவியிற் செய்யப்படும் வினைகள் அளவிற்றதனவாகலின்

இவற்றின்பயனைத் துய்த்தொழித்தற்கு மேலும் மேலும் பிறவிகள் இடையறாதுதோன்றுமென்க. விளைகள் உளவாங்காறும் உடம்பு ஒழியாது; இதுபற்றியே முற்றத்துறந்த பட்டினத்தடிகளும்,

“வினைப்போகமேயொரு தேகங்கண்டாய் வினைதானொழிந்தால்
தினைப்போதளவு நில்லாது கண்டாய் சிவன்பாதம்நினை
நினைப்போரைமேவு நினையாரைநிங்கிந் நெறியினின்றோ
லுனைப்போ லொருவருண்டோமனமே யெனக்குற்றவரே”
எனவும்,

“அன்னையெத்தனை யெத்தனை யன்னையோவட்பனெத்தனை
யெத்தனை யப்பனோ
பின்னையெத்தனை யெத்தனை பெண்டிளோ பின்னையெத்தனை
யெத்தனை பின்னையோ
“முன்னையெத்தனை யெத்தனை சென்மமோ மூடனாயடியேனு
மறிந்திலேன்
இன்னு மெத்தனை யெத்தனை சென்மமோ வென்செய்வேன்
கச்சியேகம்பராதனை” என்று திருவாய்மலர்
தருளினார்கள்.

இனி இவையெல்லாம் பொருந்துமாயினும், முற்பிறவி உண்டென்பதற்கு மாத்திரம் அனுபவத்திற் பிரத்தியக்கமாகச் சிலகுறிப்புகள் காட்டல் வேண்டுமெனின்;—அதுவுஞ் சிறிதுகாட்டுவாம். தாய்வபிற்பிறை யகன்றுபிறந்தமக வினைஎடுத்துத் தன்னியபானஞ் செய்விக்கப்படுங்கால் உலகானுபவஞ்சிறிதுமறியா அம்மகவு வாய்கூட்டித் தன்னியத்தை இழுத்துப் பால்உண்ணல்கண்டாமன்றே? அஃதங்ஙனமுண்ண எவ்வாறுகற்றது? என்றாராயின் அது முற்பிறவியில் அங்ஙனம் வாய்கூட்டியுண்ட பழக்கத்தால்வந்த தேயாம் என்பது நன்குபுலப்படும். இதுவொன்றோ, இன்னும் அம்மகவு மக்கள்முகத்தைப்பார்த்து நகையாடத்தெரியாப்பொழுதே உறங்குங்காலத்துப் பாலொழுகும் வாய்

விரித்து நகைப்பதுங்கண்டாமன்றே? அஃது அங்ஙனம் யாரைக்கண்டுநகைக்கின்றது? கனவில்நகைக்குமென்னின்;— நாமெல்லாம் நனவிற்கோன்றியதைக் கனவிற்காண்கின்றோம் நனவிற்காணப்படாதன கனவிற்கோன்றுமாயின் அவைமுற்பிறப்பின் கோற்றமாமன்றோ? நனவனுபவம் சிறிது மில்லாத அம்மகவுக்கு நனவுங் கனவு மொன்றே யன்றோ? ஆனால், நனவில்வெளியுலாவுகின்ற அதனறிவு கனவில் உள் உலவாநிற்ப, அவ்வாறுலவுங்கால் முற்பிறப்பிற்குரிய அனுபவங்கள் சில அதற்கு நினைவிற்கோன்ற அங்ஙனம் நகையாடுகின்றது. ஆகலின், குழவிப்பருவத் துயிர்கள் மாட்டுக் காணப்படும் நிகழ்ச்சிகொண்டே முற்பிறப்பிடிண்டென்பது நாட்டப்படுவதுகாண்க.

பரமான்மா.

இனிக்கன்மமே தன்னைச்செய்தோன் அறிவிற்பதிந்து கிடந்து பிள்ளை அவன் நுகர்ந்து ஒழித்ததற்பொருட்டுச் சரீரத்தைத் தோற்றுவிக்கும், இதற்குவேறொரு கடவுள் வேண்டாமெனக்கூறும் சமணர்மதம்பற்றிக் கடவுள் ஒன்றில்லையெனக்கூறினால் வரும் இழுக்கென்னையெனின்;— ‘கன்மம்’ என்பது வினை அல்லது தொழிலாகும். வினை தன்னைச் செய்தானைவிட்டுப் பிரிந்திராததுண்மையாயினும், அவ்வினையே இச்சரீரத்தைத்தோற்றுவிக்குமெனல் பொருந்தாது; என்னை? அஃதோர் அறிவில்லாத சடப் பொருளாகவினென்க. அற்றன்று, வினைதானே சரீரத்தைப்படைப்பதன்று தன்னையுடைய ஆன்மாவின் துணை கொண்டு படைக்குமெனின்;—அறிவின்றி வினைவயப்பட்டுக்கிடக்கின்ற ஒருயிர்தானே தன்வினையை நுகர்ந்தொழித்ததற்பொருட்டு ஒருடம்பைப்படைக்குமென்றல் யாங்ஙனம்?

அங்ஙனம் படைக்கவல்லதாயின் முன்எடுத்தவுடம்பையே விடாதிருக்க அமையுமன்றோ? இறப்புவுருங்காலத்து அவ்வுடம்பைவிடவேண்டுமேயென நினைந்து நினைந்து அஃது இரங்குதல் என்னை? ஆகையால், வினைசடமாகையாற்றாநே ஒருடம்பைத் தோற்றுவித்தாகலானும், வினைசெய்தவயிர் அறிவின்றி வலியிழந்து கிடத்தலால் அதுதானும் அதனைப் படைத்துக் கொள்ளமாட்டாமையானும், இவைபிரண்டின் வேறாகச் சரீரத்தைப்படைக்க வல்லது பிறிதின்மையின் பாரிசேட வளவையாற் கடவுளே அதனைச் சிருட்டிப்பதென்பதும், அதுதானும் இவ்வுலகுபிர்க்கு முதலாயுள்ளதென்பதும் பெறப்படும்; இஃதுணர்ந்த பெரியாரும்,

“அநாதியே லமைவின்றெனின் மலமாயை கன்ம மனுச்சிவன், அநாதிகன்ம மனுக்கள் செய்யவறிந்து கன்ம முடற்செயா, அநாதிகாரியமா முடற்களசேதனம் மனையா வறிந், தநாதியாதி யமைக்கவேண்டு மமைப்பினோடு மநாதியே” என்றருளிச் செய்தனர்.

இனி மாயாவாதிமதம்பற்றிப் பரப்பிரமம் ஒன்றே அருவாயுளதென்றும், ஏனையுருவுடைப் பிரபஞ்ச முதலியனவும் ஆன்மாவும் அதன்கட்பொய்யாய்த் தோன்றுகின்றன வெனவும், உண்மையான் உணர்ந்தவழிப் பரப்பிரமம் ஒன்றுமாதிரம் பெறப்படுமெனவும் உரையாமோ வெனின்;—தோன்றுவதோர் தோற்றம் மெய்யே யாயினும் பொய்யே யாயினும் தோன்றப் பெறுவதனால் அஃதோர் உருவமுடைத்தாதல் வேண்டுமன்றோ? பரப்பிரமம் அருவப்பொருளாமென முன்கூறிப் பின் அதன்கண் உருவுடைப்பொருளெல்லாம் பொய்யாய்த் தோன்றுமென்றன் முன்னொடுபின் மலைவாமன்றோ? காணப்படுகின்ற இவ்வுலகுபிர்களைக்கொண்டே காணப்படாத கடவுளையறிய வேண்டியிருத்தலின், காணப்படுமிவற்றை மெல்லாம் வெறும்

பொய்ப் பொருளென் றெழுத்தால் பின் காணப்படாத பிரமத்தை மாத்திரம் மெய்ப்பொருளென்று துணிந்து ரைத்தற்கு வேறொரு வாற்றினும் ஒருகாரணம் பெறப்படாமையானும், உலகத்துப்பொருள் அழியாது என்றும் நித்தியமாம் என்னும் பௌதிக சாத்திரக் கொள்கையோடது முரணாதலானும் அங்ஙனங் கூறுதல் பொருந்தாதென்க.

இன்னும் எல்லாம்வல்ல முழுமுதற் கடவுள் அருவமாக மாத்திர மிருக்குமென் றொரு வரையறை கட்டிச் சொன்னால் அஃதுருவமாகின்ற சக்தி யில்லாததென்று பெறப்படுமாகலானும், அருவமாகிய ஆகாயம் ஆன்மா முதலியவற்றோடொப்ப ஒன்றெனக் கொள்ளப்படுமல்லது வேறுவிசேட முடையதாகா தாகலானும் அதுவும் பொருந்தாது. இவ்வுண்மை

“உலகினிற் பதார்த்தமெல்லா முருவமோ டருவமாகி
நிலவிடு மொன்றொன்றாகா நின்றவந் நிலையேபோல
அலகிலா வறிவன்றனு மருவமே யென்னிலாய்ந்து
குலவிய பதார்த்தத்தொன்றாய்க் கூடுவன் குறித்திடாயே”
என்னுந் திருவாக்கால் இனிது விளங்கும்.

மக்கள் ஆன்மநிலை அறிவும் உணர்வும் என இருதிற் ப்படும். அறிவைப்பார்க்கிலும் உணர்வே சிறந்ததாம். அறிவு உருவத்தைப்பற்றிநிகழும், உணர்வு அஃதின்றியும் நிகழும். ஆன்ம அறிவாற் பற்றப்படாத அருவவியலுடைய முழுமுதற் கடவுள் அன்பு என்னும் உணர்வு நிலையாற் பற்றுதற் கெளியனாய் ஓர் உருவத் திருமேனி கொண்டு எழுந்தருளி வந்து னுக்கிரகிப்ப னாகலின் இறைவற்கு அருவத்திருமேனி மாத்திர முண்டென்றல் இழுக்காம். இது,

“விறகிற்றியினன் பாலிற் படுநெய்போன்
மறையநின் றுளன் மாமணிச் சோதியான்

உறவுகோல்நட்டு உணர்வு கயிற்றினுன்
முறுகவாங்கிக் கடையமுன் 'னிற்குமே' என்றதிரா
விடசுருதியானும்,

உணர்வுகோல்நட்டு உணர்வு கயிற்றினுன்

முறுகவாங்கிக் கடையமுன் 'னிற்குமே' என்றதிரா

விடசுருதியானும், இனிதுபெறப்படும்.

அற்றேல் கடவுள் உண்டென்று இங்ஙனம் விசாரணை
செய்யும் அறிவாலத்திறியப் படுவதில்லை யாயின், இவ்விசா
ரணைகளெல்லாம் வெறும போலியாய் முடியும் போலு
மெனின்;—அற்றன்று, அறிவால் விசாரணை செய்தலெல்
லாம் கடவுள் உண்டென் பதனை நிச்சயப் படுத்துதற்கே
யன்றி அதன் சொருப முணர்தற்கன்று. அழகற் சிறந்த
மடந்தையின் அங்கிலக்கணங்களை அறிந்து மகிழ்வது
அறிவு நிலையாய்ப், பின் அவளோடு இணங்கி இன்பநுகர்ந்
தவசமழிதல் உணர்வு நிலையாதல்போல இறைவனுண்
டென்று மாத்திரம் விசாரித்தறிதல் அறிவின் பயனென்
றும், பின் அவனோடொருமித்துப் பெரின்பத் தழுந்தல்
உணர்விற்பய னென்றும் தேறப்படும். ஆகையால் அறிவு
க்குக் கோசர மாகாத இறைவன் அன்பாற் கரைந்துருகித்
தேம்பும் அன்பர் உணர்வுக்குக் கோசரமாய் அனுக்கிர
கப்பனாகவின் அவற்கு உருவமுண்டென்ப தொருதலை
யாம். இது

“இல்லாமுலைப்பாலுங் கண்ணீரு மேந்திழை பால்
நல்லாய் உளவாமா னீர்நிழல்போல்—இல்லா

அருவாகி நின்றான யாரறிவார்தானே

புருவாகித்தோன்றானே லுற்று” என்னுஞ்சிவஞான
போதத்திரு வாக்கானும்,

ஹிஸுஸ்த்யஃ ப்ரஹ்மஹ்மஸுஸ்த்யஃ ப்ரஹ்மஹ்மஸுஸ்த்யஃ

ஹிஸுஸ்த்யஃ ப்ரஹ்மஹ்மஸுஸ்த்யஃ ப்ரஹ்மஹ்மஸுஸ்த்யஃ எனனும்

நாசிம்மதாபினியுபதிததத்தானும்,

நமோஹிஸுஸ்த்யஃ ப்ரஹ்மஹ்மஸுஸ்த்யஃ

யாஹ்மஸுஸ்த்யஃ ப்ரஹ்மஹ்மஸுஸ்த்யஃ

ஹிஸுஸ்த்யஃ ப்ரஹ்மஹ்மஸுஸ்த்யஃ

என்னும் மந்திரம் இறைவற்குப் பொன்வண்ணம் பொற்றோள் முதலியன கூறுதலானும், மண்டலபிராமணமும் இவ்வாறே

ஹிஸுஸ்த்யஃ ப்ரஹ்மஹ்மஸுஸ்த்யஃ

ஹிஸுஸ்த்யஃ

ஹிஸுஸ்த்யஃ ப்ரஹ்மஹ்மஸுஸ்த்யஃ

என்கூறுத

லானும், கைவல்யோபநிடதம் இதயபுண்டரீகத்தில் அங்குட்ட மாத்திரையளவுத் தோஜோமயளவு வசிக்கும் பரமாத்மாவை உபாசிக்குமாறு கூறுதற் கெழுந்து

ஹிஸுஸ்த்யஃ ப்ரஹ்மஹ்மஸுஸ்த்யஃ என்கூறிகளோபாசனை

சகலோபாசனை யென்னும் அருவவழிபாடும் உருவ வழிபாடும் உடன்வகுத்துக் கூறுதலானும் தெளிவாய்ப் பெறப்படும். இதனால் இறைவற்கு உருவவழிபாடு சொல்லியபாகஞ் சிறிதும் உபநிடதங்களுட் காணப்படா தென்னும், பிரம சமாஜத்தார் கூறுவதாஉம் போலியாதல் காண்க.

இனிவைணவர்கூறுமாறு இறைவனுக்கு உருவமாத்மிரமுண்டென்று கூறாமோ வெனின்; கூறும்; என்னை? அங்ஙனம் வரையறுத்துக் கூறின் அஃது அருவமாதற் குரிய சத்தி உடைய தன்றெனவும், உருவுடைப்பொருள்களான பிருதிவி அப்புத் தேயு வாயுக்களில் ஒன்றாய் ஒழியுமெனவும் பெறப்படு மாகவினென்க.

என்றிவ்வனங் கூறியவாற்றால் இந்துசமயம் எனப்படுவது இமயமுதற் சூமரியீறாக யாண்டும் பொதுவாய்ப் பரவி வழங்கும் பொதுக் கொள்கைகளாதலும், இக்கொள்கைகளுட் சிலசில வெடுத்து வற்புறுத்து அவைதம்மை மாத்திரம் அனுசரித்து வரும் சாருவர்கப் பௌத்தம் முதலிய சமயங்கள் இந்துசமயப் பிரிவாய் ஏகதேசமாய் அதன்கண் அடங்குதலும், இந்துசமயப் பொதுக்கொள்கைகள் வியாபக இலக்கண முடையவாய் இவற்றையெல்லாம் தமது கத்தே யடக்கி வியாபித்தலும், இக்கொள்கைகள் எல்லாவாற்றாறும் பொருத்த முடையவாய் விளங்கலும் அறிவுறுத்தப்பட்டன.

இனி இவ் விந்துசமயம் எனப்படுவ தியாதென்று உண்மை யான் விசாரித்தவழி அதுவே சைவ சித்தாந்தம் என்னும் வேறு பெயரான வழங்கப் படுகின்ற தென்பதினிது புலப்படாநின்றது

ஐடமாகிய பிரபஞ்சமும் சித்தாகிய அறிவும் வேறு வேறு மென்பதும் அறிவுடைப்பொருள் ஆன்மாவாமென்பதும் சித்தாந்தத்தின் கொள்கையாம்; இதற்குப் பிரமாணம்.

“அசத்தறியாய் கேணீ யறிவறிந்த வெல்லாம்
அசத்தாரு மெய்கண்டானாயின்—அசத்தலாய்
நீரிலெழுத்தும் நிகழ் கனவும் பேய்ததேரும
ஒரிலவையின்றுமா ரெப்பு”

இவ்வான்மா இருவினைகளுட் பட்டுப் பிறப்பிறப்புக்களிற் சுழன்று கொண்டு இயற்கையே அறியாமையுடைத்தாய் மாயையால் அறிவுள்ளங்கப் பெற்று வரும் சித்துப் பொருளாமென்பது,

“அசித்தருவியாபகம்போல் வியாபகமருவ மன்றாய்
வசித்திட வரும் வியாபி யெனும் வழக்குடையனாகி
நசித்திடா ஞானச்செய்தி யநாதியேமறைத்துநிற்கும்
பசுத்துவ முடையனாகிப் பசுவென நிற்குமான்மா”

“மாயையின்வயிற்றுண் மன்னிவருஞ் செயன்ஞானமிச்
யேயுமிக்கலாதிமூன்று லேகதேசத்தி னேய்ந்திங் [சை
காயுமுக்குணங்க ளந்தக்கரணங்களாதி யெல்லாங்
காயபந்தங்களாகக் கலந்துடனிற்குமான்மா”

“சூக்குமதேகியாகித்தூல ரூபத்தின் மன்னிச்
சாக்கிரமுதலாயுள்ளவவத்தையுட்டங்கியெங்கும்
போக்கொடுவரவுமெல்லாம்புரிந்துபுண்ணியங்கள்பாப
மாக்கியும் பலனகளெல்லாமருந்தியுநிற்குமான்மா”

என்னுஞ்சிவஞான சித்தித்திருவாக்குகளான் நன்கு துணி
யப்படும. இதன் கண்ணே கன்மமும்முற்பிறவி பிற்பிறவி
களுமுண்டென்பது இனிதுபெறப் படுதல் காண்க.

இனிப்பரமான்மா, சீவான்மாவின் வேறாய் எல்லா
அறிவும் எல்லா முதன்மையும் எல்லா ஆற்றலும் எல்லா
இன்பமும் ஒருங்குடையதா மென்பதும், அஃது அருவாய்
உருவாய் அருநருவாய் இவையும் அல்லவாய் இருக்குமென்
பதும், அஃது உலகியிர்களுமாய் அவற்றின் வேறுமாய்
அவற்றினுள்ளுமாய் இரண்டறிந்தும் என்பதும்,

“குறித்த தொன்றாக மாட்டாக் குறைவிலனாதலானும்
 நெறிப்பட சிறைந்தஞானத்தொழிலுடைநிலைமையானும்
 வெறுப்பொடுகிருப்புத்தன்பான் மேவுதலிலாமையானும்
 நிறுத்திடு நினைந்த மேனிநின்மலனருளினாலே”

“அருவமோ ரூபாரூப மானதோ அன்றிநின்ற
 உருவமோ உரைக்குங் கர்த்தாவடிவெனக் குணர்திங்கெ
 அருவமும் ரூபாரூப மானது மன்றி நின்ற [ன்னில்
 உருவமும் மூன்றுஞ் சொன்ன ஒருவனுக்குள்ளதாமே”

“உலகெலா மாகிவேறாய் உடனுமாய் ஒளியாய் ஒங்கி
 அலகிலாவுயிர்கள் கன்மத்தாணையின் அமர்ந்து செல்லத்
 தலைவனாய் இவ்வற்றின்றன்மைதனக்கெய்தலின்றித்தானே
 நிலவு சீரமலனாகி நின்றனன் நீங்கா தெங்கும்” என்னுஞ்
 சிவஞான சித்தித்திருவாக்குகளான் உணர்க. இதுகாறும்
 கூறியவாற்றாற் சைவசித்தாந்தந் தவிரப் பிறிது எந்தச் சம
 யமும் இந்துசமயம் என்னும் பெயர்க்கு உரியதாகாமை கா
 ண்க. ஓம் சிவாயநம:

பண்டைக்காலத்தமிழரும் ஆராய்வு

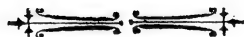
இது

சென்னைக் கிறிஸ்தியன் காலேஜில்

தமிழ்ப்புலமை நடாத்தும்

பண்டிதர். நாகை. வேதாசலம்பிள்ளையால்

எழுதப்பட்டு,

சென்னை :

மிமோரியல் அச்சியந்திரசாலையில்

முத்திரைகரிக்கப்பட்டது.

1906.

All Rights Reserved.

இஃது

இறைவன் திருவடி நீழல் எய்திய

என் அருமை மகள்

மரகதவல்லியை

சீன வுகூர் தற்கு அறிஞரியா க

வகுக்கப்பட்டது.

PREFACE.

The matter which forms the subject in the subsequent pages is a lecture delivered by me in May 1905, at the annual meeting of the Madura Tamil Sangam. Many points which were slightly touched and many a quotation which was omitted during the course of its delivery owing to want of time, are here enlarged and inserted for the benefit of the readers.

The subject is quite a new one to the main portion of the Tamil-speaking population. Even to the historians of the west it is a new theme. It is only of late that Pandit D. Saviroyan and Prof. Rhys Davids have given a new turn to the historic studies of the Indian races and their literature. Pandit Saviroyan's 'Admixture of Aryan with Tamilian' and Prof. Davids' 'Buddhist India' have set up new lines of researches to be carried on in the study of Indian history and stimulated the interest of all impartial students whether Brahmin or Non-Brahmin to seek for their guide in the old Tamil literature and the ancient Buddhist works in Pali.

The indigenous races of India belonged to Tamil and even in the dim pre-historic times they were far advanced in mental culture. When the Aryans had come into contact with the Tamils, the civilisation of the latter was the primary element at work in effecting a thorough change in the social, moral and intellectual constitution of the former. The result produced by the commingling of the two races is, I believe, clearly shown in this lecture. Still the subject is such that it requires an elaborate treatment of the facts briefly mentioned here and I hope to do it in my separate English work 'Tamilic India.'

I need hardly say that I am deeply indebted to Pandit Saviroyan and Prof. Rhys Davids my forerunners in the new lines of studies in the history of ancient India.

Madras,
25th July, 1906. }

R. S. VEDACHALAM.

பிழை திருத்தம்.

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
		ஒருக	ஒழுக்.
க.	கசு.	வாழ்ந்தா	வாழ்ந்தா
சு.	சுநி.	எனியோர்	எனியோர்
சுநி.	சுநி.	வருடங்களுக்கு	வருடங்களுக்கு
சுசு.	சுஎ.	எண்டு	எண்டு
”	”க.	படுவனவார்.	படுவனவார்.
உரு.	உரு.	தமிழ்	தமிழ்
உரு.	உ.	வெல்லம்	வெல்லம்
உசு.	உ.	நூல்களி	நூல்களி
நசு.	நசு.	ளிப்பை	ளிப்பை
”	”சு.	தம்மை	தம்மை
நசு.	நசு.		

உ

சிவமயம்

திருச்சிற்றம்பலம்

1905இல் தில் மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத்தில் செய்த உபநிதாசம்.

பண்டைக்காலத்தமிழாரும் ஆரியரும்.

மனவியற்கையினுஞ் சரீர அமைப்பினும் மற்றை வழக்க ஒழுக்கங்களினுந் தம்முட்பெரிதும் வேறுபட்ட மக்கட்சாதியுள் தமிழரும் ஆரியரும் எனப்படுகின்ற இவ்விருதிருத்தினருந்தமக்குள் எவ்வாற்றானும் வேறுபடுதல் போல ஏனைப்பிறர் அங்ஙனம் முரணிநின்றல் ஆராய்தற்கு விசேட முடைத்தென்று தோன்ற மாட்டாது. இவ்விருசாதியாரும் பண்டைநாளில் நிரம்பவும் மாறுபட்டு நின்றவாறு போலப், பின்றைநாளில் மிகவும் ஒருமைப்பட்டு இவர் தமிழர் இவர் ஆரியர் என்று பகுத்துணர்தற்கு அரியராய்ச் சீவித்து வருகின்றார். இங்கே தமிழர் என்று குறிப்பிடப்பட்டோர் தமிழ்ப் பாஷை, வழங்குவோர் என்று கொள்ளற்க. பின்றைஞான்று தமிழரும் ஆரியரும் பேதத்தோன்றாவாறு கலந்து ஒருவர்க்குரிய பாஷையினையும் வழக்கவொழுக்கங்களையும் ஏனையோர் அனுசரித்துப் போதருகின்றாராகலின், இவர்தம்முள் வழங்கும் பாஷையினை ஓர் அடையாளமாகக் கொண்டு இவர்தம்மைத் தமிழர் ஆரியர் என்று பகுத்துரைத்தல் ஒரு சிறிதும் பொருந்தாது. பண்டைக்காலத்துத் தன்னந்தனியராய்த் தென்றிசைக்கண் வசித்துத் தமக்குரிய ஒருகலாற்றினைப் போற்றித் தமிழ்வழங்கிய முதுமக்களின் இரத்தக் கலப்பிற்றிரண்டெழுந்து போதருகின்ற சந்ததியாரே பின்றைஞான்று தமிழர் எனப்பெயர் பெறுதற்கு உரிமையுடையா ரென்பதும், அவ்வாறே முன்னைநாளில் ஆசியாக்கண்டத்தின் வடக்கேயுள்ள வடநாடுகளில் வசித்துக் கொண்டு ஆரியபாஷை வழங்கிய முதுமக்களான ஆரியர் மாட்டுத் தோன்றிய சந்ததியாரே பின்னாளில் ஆரியரென்று பெயர் பெறுந் தகுதியுடையா ரென்பதும் ஈண்டு உணரற் பாலனவாம். பலநூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே தமிழரும் ஆரியரும் ஒருங்கு கலந்தமையாற்றேன்றிச் சந்ததிப்பாகுபா டுடையராய் வருகின்ற

இந்தியரை இவர்தாம் தமிழர் இவர்தாம் ஆரியர் என்று பேதம் இனிது புலனும்படி வேறுபடுத்து வழங்கல் இஞ்ஞன்று ஒரு சிறிதும் ஏலாதாயினும், இக்கட்டுரையில் பண்டைநாளிற் பேதம் விளங்கவாழ்ந்த அவ்விருசாதியாரைப் பற்றியே ஆராயப்புகுந்தே மாகவின் அங்ஙனம் வேறு வேறு பெயர் குறித்துக்கூறல் குற்றமாதல் இல்லை என்க. அது கிடக்க.

ஐரோப்பிய பண்டிதர்கள் வடமொழி தென்மொழியில் எழுதப்பட்ட நூலுரைகளின் காலம் வரையறுத்தற் பொருட்டு இடைவிடாது செய்து வரும் பெருமுயற்சிகளால், கிறிஸ்து பிறந்தநாள் தொடங்கி இன்றுகாறும் எழுந்த நூலுரைகளின் காலம் ஒருவாறு துணியப்பட்டு வருகின்றது. சைவசமயாசிரியரான திருஞானசம்பந்தர் காலம் நிச்சயிக்கப்பட்டமையால், அவர்க்கு முன்னும் பின்னும் மிக இருண்டு கிடந்த நூலுரைகளின் காலம் விளக்கமுற்று வருகின்றன, இவ்வாறே வடமொழியில் மிகச் சிறந்த நல்லிசைப் புலவரான காளிதாசர் முதலியோர் காலம் நிச்சயிக்கப்பட்டமையால் அவர் காலத்திற்கு முற் பிற்பட்ட நூலாசிரியர் உரையாசிரியர் காலம் வரம்பு குறித்துரைக்கப்படுகின்றன. சென்ற இரண்டாயிரம் வருடங்களாக ஒரு தொடர்புற்றுக் கருகியிருண்ட கால இரூளின் இடையே மறைபட்டுப்புகைந்து கிடந்த நந்தாமணி விளக்காம் அப் பெரியார்காலம், மனவெழுச்சியும் நுண்ணறிவுமுடைய சிலரால் அகழ்ந்தெடுத்து உண்மைக்காரணங்களாற் நிரண்ட குன்றின்மேல் வைக்கப்படுதலின் நீண்ட அக்காலவிருள் வலிகுறைந்து வெளியு கின்றது. இனி, இவ்விரண்டாயிர வருடங்களுக்கு முற்பட்டு இடிந்து வெறும்பாழாய்க் கிடக்குங் கால அரண்மனைவாயிலே அணுகி உட் செல்ல நோக்குகையில், அங்கு மிகப்பாவித்தோன்றும் இருள் கரிய மைச்சேறு குழைத்த குழம்பு போல் மிகத்திணிந்து காணப்படுவதாயிற்று. அதனைக் காண்டலும் எம் உள்ளம் பெரிதும் புழுக்கமுற்று “ஆ! இக்கால அரண்மனையினுள்ளே பண்டைக்காலத்து எம்முது மக்கள் தொகுத்து வைத்த களஞ்சியங்கள் எத்தகையனவோ, அவற்றை எங்கண்ணாரக் காணவும் பெறுகின்றிலமே! அவற்றின் அருமை பெருமையை எங்ஙனம் உணர்வேம்!” என்று நினைந்து நினைந்து ஊடுருவிச் செல்லுதற்கு அரிதாம் அவ்விருளை நோக்கிய வண்ணமே மிக வருந்தி நின்றேம். அங்ஙனம் நிற்பேழுக்கு எதிரில்

விரிந்த அவ்விருளின் நடுவிலே மனவலிமையும் விடாமுயற்சியும் ஆழ்ந்த வறிவு முடைய சிலர் அஞ்சா நெஞ்சினராய் இயங்கும் அவ்வம் செவிப்புலனாயிற்று. கதுமென அப்பக்கமாய் உறுத்து நோக்க அவர் அங்கே புற்றுமூடிய சரக்கறையினைத் திறம்படப்பிரித்து, அதனுள்ளிருந்த பொற்பேழையினை உடைத்து அதனுள்ளிருந்த முழுமாணிக்க மணிகள் சிலவற்றைப் புறத்தே எடுத்து வைத்தனர். உடனே, அக்கால வரணில் விரிந்த இருள்வலி சுருங்குவதாயிற்று. அது கண்டு கரை கடந்த உவகையுடையேமாய் உள்துழைந்து அவற்றினருகே சென்று விழைந்து நோக்க அவ்வரிய பெரிய முழுமாணிக்க மணிகள் தொல்காப்பியம், திருக்குறள், இருக்குவேதம், திரிபிடகம் முதலியனவாய் இனிது விளங்கின. பின் இவ்வருமருந்தன்ன நூல் விளக்கத்தினாலே அப்பண்டைக்கால வரண்மனையினுட்சிறந்த இடங்கள் பலவுங்கண்டு வியப்பேமாயினேம். அது நிற்க.

இனி இந்நூல்களின் துணைகொண்டு பண்டைக்கால வியல்பு முற்று முணர்தல் அரிதாய் விடங்களினெல்லாம், தமிழ் ஆரியம் முதலான பாவைகளில் முன்னும் பின்னுமுள்ள சொற்பிரயோகங்கள் தோன்றி நின்று அவ்விடர்ப்பாட்டை விலக்கி நம் ஆராய்ச்சியினை வலிபெறுத்தி வருகின்றன. நிலநூல் வல்ல ஆசிரியர் இந்நிலவுலக அமைப்பினையும் தோற்றத்தினையும் நன்காராய்ந்து இதற்கு வயது குறிக்கின்றனர். இந்நிலவுருண்டையின் நடுவு மிகவிரிந்த குடைவாக விருக்கின்றது. அக்குடைவிலே தீக்குழம்பு நிறைந்து எரிந்து கொண்டிருக்கின்றது. அக்குடைவுக்கும் இந்நிலத்தின் மேற்புறத்துக்கும் இடையிலுள்ள மட்பகுதி பல அடுக்குகளாக அமைந்திருக்கின்றது. சிருட்டி காலத்திலே ஒரு பெருந்தீப்பிண்டமாக இருந்த இந்நிலங் காலந்தோறும் இறுகி யுறைந்து செல்கின்றதாகலின் இங்ஙனம் பல மண்ணடுக்குகள் உண்டாயின. இவ்வடுக்குகள் ஒவ்வொன்றினையும் அகழ்ந்து பார்த்து அவ்வடுக்குகள் உண்டாதற்குரியகாலம் இத்துணையாம் என்று நிலநூல்வல்ல ஆசிரியர். வரையறுத்திருக்கின்றனர். அவற்றுள் மேற்புறம்பிலுள்ள நான்காவ தடுக்கிலும் ஐந்தாவ தடுக்கிலும் புதைந்து கிடக்குங் கல்லாலமைத்த கருவிகள் செம்பாலமைத்த கருவிகள் இரும்பா லமைத்த கருவிகள் முதலிய வற்றின் ஆராய்ச்சியால் அவ்வப்படையில் வசிக்க மக்கள் நாகரிக நிலையினை உற்றுணர்ந்து நன்கு விளக்குகின்றனர். இவ்வாறே இதுகாறஞ்

சென்றகாலத்தினையும் பல வடிக்குகளாகப் பகுத்து, ஒருகாலத்து வழங்கிய சொற்கள் அக்கால முடிவில் தாமும் வழங்குதலின்றி அதன்கட் புதைந்து கிடப்ப மன்றை யொருகாலத்து அப்பொருளைக் குறிக்க மன்றை யோர்சொல் தோன்றி அதுவும் அக்கால விறுதியிலே இறந்துபட்டுக்கிடப்ப வருஞ் சொன்முறையை நன்காராய்ந்து அவ்வக்கால வியற்கையினையும் அக்காலத்து மக்களியற்கையினையும் தெரித்துக்கூறுதல் சரித்திர வாராய்ச்சிக்கு இன்றியமையாதகருவியாம். ஒரு பாஷையிலுள்ள ஒவ்வோர் சொல்லும் அப்பாஷையின் வரலாற்றை நன்கறிவிக்குங் கருவியாமென்பது கடைப்பிடிக்க.

இனி மகாபாரதப் போர் நடந்ததுதொட்டு இதுகாறஞ் சென்ற காலத்தினைச் சரித்திர ஆராய்ச்சிக்குள் வைத்து மூன்று கூறாக அறுத்து முதல் இடை கடை யென நிறுத்தி அவற்றினியல்புகள் பெரும்பாலும் நன்கு விளங்கவகுத்துக் கூறுதல் * சரித்திரகால ஆராய்ச்சி எனப்பெயர் பெற்றும். இனி இங்ஙனங் காலவரையறைப்பதெனிறப்பாரதப் போர்க்கு முற்பட்ட காலம் சரித்திர காலத்திற்கு முற்பட்ட பண்டைக்காலம் எனப் பெயர் பெறும். கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 1400-வருடங்களுக்கு முன் நடந்த பாரதப் போரில் பாண்டவர்க்கும் கௌரவர்க்கும் பதினெட்டுநாள் வரையில் உத்யந்தீசேரலாதன் என்னும் அரசன் சோறு கொடுத்தான் என்பதும், அதுபற்றியே அவனுக்குப் பெருஞ்சோற்று உத்யந்தீசேரலாதன் என்னும் பெயர் வழங்குவதாயிற் றென்பதும் அவ்வரசனோடு ஒருகாலத்தினான முரஞ்சீயூர் முடிநாடாராய் என்னும் புலவர் பாடிய “மண்டிணிந்த நிலனும்” என்னும் புறநானூற்றுச் செய்யுளால் இனிது விளங்குதலின் அவ்வரசன் காலம் இற்றைக்கு மூவாயிரத்து நானூறு வருடங்களுக்கு முற்பட்ட தென்று ந்றுவப்படும். இம் மூவாயிரத்து நானூறு வருடங்களுந் தொடர்ப்பட்டு வாழ்ந்து வருந்தமிழ் மக்கள் வரலாற்றினை ஒருவாறு காலங்குறித்து ஆராய்ந்துரைத்தல் சாலுமாகலின் இதனைச் சரித்திரகாலம் என்றுரைத்தாம். இங்ஙனங் காலவரையறுத்துச் சொல்லுதற்கு ஏலாது இம்மூவாயிர வருடங்களுக்கும் முற்பட்ட காலத்தைப் பண்டைக்காலம் என்று மாத் திரம் உரைத்தல் பெரிதும் பொருத்த முடைத்தாதல் காண்க.

இவ்வாறே ஆரியர்களுள்ளும் பாரதப் போர்க்கு முற்பட்ட காலம் வேதகாலம் எனப்பெயர் பெறுவதாயிற்று. அது கிடக்க.

இனி இம்மூவாயிர வருடங்களுக்கு முற்பட்டிச் சென்றபழைய காலத்திலே இருந்த இருபெருஞ் சாதியாரான தமிழர், ஆரியர் என்ற பாரை நன்காராய்ந்து தங்கருத்து வெளியிடுதல் சரித்திரநூல் வல்ல ஆசிரிய ரெல்லார்க்கும் இன்றி யமையாப் பெருங் கடமையாம். இஃ திங்ஙனமாகவும், சரித்திரநூல் வல்லாரிற் பெரும்பாலார் ஆரிய மக் களைப் பற்றியே பெரிதாராய்ந்து கூறி ஏனையோரை யாராயாது வைத்து வழப்பட்ட கருத்துக்களையே மொழிந்து போயினார். தமிழ் மக்கள் வழங்கிய தமிழ்ப்பாஷை மிகப்பழையதாதலும், அஃதொரு தனித்த முழுமுதற் சொல்லாதலுந் தேறாத அவர் பிறரை ஞான்று தோன்றிய சில தமிழ் நூல்களில் வடசொற்கள் சில வழங்குதல் பற் றித் தமிழ் சமஸ்கிருதத்தினின்று தோன்றியதாமென்று கூறினார். அதுவேயு மன்றித் தமிழ்ப் பாஷையில் உள்ள ஆரிய பெரிய நூல்க ளெல்லாம் கி - பி 11-வது அல்லது 12-வது நூற்றாண்டிலே தாம் இயற்றப்பட்டன வென்றுங் கூறினார். இவர் கூற்றுக்களெல்லாம் நியாயவாராய்ச்சியின்றிக் கூறப்பட்டன வாகலின், அவற்றின்பொய் ம்மை ஈண்டறிவித்தல் வேண்டற்பால தொன்றேயாம். ஒருபாஷை பிறிதொரு பாஷையோடு இனமுடைத்தோ அன்றோ என்று அறி தல், அப்பாஷைகள் முதன்முதற் றேன்றுங்காற் பிறந்தசொற்களை வைத்து ஒத்து நோக்கு முறையான் மாத்திரம் பெறப்படுவதாம். மக்கள் தங்கருத்தைப் பிறர்க்குப் புலப்படுத்தல் வேண்டி இட்ட ஒலிக் குறிகளே சொற்களென்று கொள்ளப்படும். ஒருவர் மற்றை யொருவரோடு பழகப் புகுந்த விடத்துப், பேசுகின்ற தம்மையும், முன்னின்று கேட்போரையும், பேசப்படுகின்ற பிறரையுஞ் சுட்டு தற்குச் சொற்கள் வேண்டிவர்; அச்சொற்கள் நான், நாம்; நீ, நீர்; அவன், அவள், அவர், அது, அவை என்பனவாம்; இவை ஒவ் வொரு பாஷையினும் முற் பிறந்தனவா மாகலின் அவற்றை ஒத்து நோக்குதலாற் பாஷை யொற்றுமை நன்கு தெளியப்படும். வட மொழியில் அகம், வயம் என்பன முறையே தன்மை யொருமைப் பன்மையாகும்; த்வம், யூயம் என்பன முன்னிலை யொருமைப் பன் மையாகும்; அஸௌ, அஃ, அத:, அமூகி என்பன படர்க்கை உயர் துணை யஃற்றை ஒருமைப் பன்மையாம். தமிழிலும் வடமொழியி

ஓழுள்ள இவ்விடப் பெயர்கள் தம்முள் ஒற்றுமை சிறிதும் எய்தா மையால் அவை வேறுவேறாதல் தெற்றெனத் துணியப்படும். இனி மக்கள் தம்மோடு இன உரிமை யுடையாரைக் குறிக்குஞ் சொற்க ளும் அவ்வாறே முதற் பிறந்தனவாம். தமிழர் தமக்கு உறவினாரா வாரை அம்மை, அப்பன், பிள்ளை, கணவன், மனைவி, அண்ணன், தம்பி, அக்கை, தங்கை என வழங்குவர்; ஆரியர் அவரை யெல்லாம் முறையே மாதா, பிதா, சுத அல்லது பால, பதி:, பார்யா, அக்ரஜா, ப்ராதா, ஸ்வஸா எனப் பெயரிட்டு வழங்குவர். இம்முறைப்பெயர்க ளுக் தம்மோடு இனப்படுதலில்லாமையால் இவையும் வேறுவேறென் பது துணிக. இன்னும் இவ்வாறே உணவப்பெயர், எண்ணுப்பெ யர், கலப்பெயர், இடப்பெயர், பூதப்பெயர், விலங்கின்பெயர், உறுப் புப்பெயர், வீணப்பெயர் முதலியனவும் இவ்விரு பாவைகளினும் வேறுபடுதல் காண்க. அவையெல்லாம் ஈண்டு விரிப்பிற் பெருகும். ஞானசாகரத்தில் 'தமிழ் வடமொழியினின்று பிறந்ததாமா?' என் னும் விஷயத்தில் விரித்து விளக்கினும், ஆண்டுக் கண்டுகொள்க. இவ்வாற்றால் இவ்விருமொழியுந் தம்முள் ஒன்றோடொன்றியைபில் லாத் தனித்தனிப்பாவைகளாதல் நன்கு பெறப்படும். இனித்தமிழ், மலையாளம், கன்னடம், தெலுங்கு, துளுவு, குறும்ப, இருள, எர்க் கலா, ஏனாதி முதலான பாவைக்கெல்லாம் இப்பத்துவகைச் சொற்களும் பொதுப்பட நின்றல் கண்கூடாயறியக் கிடத்தவின் இவ்வொன்பது பாவைகளும் ஒன்றோடொன் றினப்பட்ட ஒருதொ குதியாமென்ப துணரப்படும். இனி ஆரியருந் தமிழரும் பிறறை ஞான்று மிக நெருங்கி மருவி வாழ்ந்தனராகலின் ஆரியபாவைக் குரிய சொற்கள் தமிழினும் தமிழுக்குரிய சொற்கள் ஆரியத்தினுங் கலப்புற்றன. அவர் அங்ஙனம் நெருங்கியிராது வேறு யிருந்தகா லத்தே எழுதப்பட்டநூல்களில் விரவிய சொல் வழக்குக் காணப்படு தல் சிறிதுமில்லை யென்க. சங்கச செந்தமிழ் நூல்களில் ஒரோ வோர் ஆரியசொற்கள் காணப்படுதல் என்னையெனின்;—ஆரியமக் கள் தமிழரோடு அக்காலத்துத் தான் விரவுதற்குப் புகுந்தனராக லின் அச்சொற்கள் ஒரோவொன்று சுத்தச செந்தமிழ்நூல்களினுங் காணப்படுவனவாயின. காணப்படின்மூ, நூற்றுக்கு ஒன்றல்லது இரண்டு விழுக்காடு மிக அருகிவந்ததே யன்றிப் பிறறை ஞான்றை நூல்களிற்போலப் பெருகிய வரவினவாய் அவை வந்ததில்லையென்க. இனி, அன், கன், கல், கு, சா, பண், பக், மின், வன், நல், மு முத

லான சுத்தச் செந்தமிழ்ப் பகுதிகளிற் பிறந்த ஆணி, அடவி, கடு, கலா, குடி, குண்டம், கூனி, குளம், கோட்டை, சவம், சாயா, பட்டினம், பாகம், மீனம், வளையம், நாரங்கம், முகம் முதலான தமிழ்ச் சொற்கள் ஆரியபாஷையில் வழங்குதல் உய்த்துணரற் பாலதென்க. இவற்றின்விரிவெல்லாம் முன்னாணசாகரத்திற் காட்டினும். இன்னும்தன் பெற்றியா மெழுதியு முல்லைப்பாட்டாராய்ச்சியினும் நன்கு விளங்கும். அதுநிற்க.

இனித்தமிழ் சமஸ்கிருதத்தின் வேராயதோர் தனிப் பாஷையாயினும் அஃது ஆரியம்போல் அத்துணைப் பழமையுடையதன்று, நிரம்பவும் புதிதாய்த் தோன்றிய தொன்றும் என்றுரைப்பார் உரை பொருந்தாமையும் அப்பாஷை யாராய்ச்சியான் ஒரு சிறிது காட்டினும். தமிழில் ஒருபொருளை யுணர்த்துதற்குப் பல பொருள் நிறல் பிங்கலந்தை முதலான நிகண்டுநூல் கற்ற சிறு மகாரும் நன்குணர்வர். ஒரு பொருளை யுணர்த்துதற்கு ஒருசொல்லேசாலுமாகவும் அங்ஙனம் பலசொற்கள்வேண்டப்படுவதென்னையென நுணுகியாராயின் அதனுண்மை இனிது புலப்படாநிற்கும். எடுத்துக்காட்டுமிடத்துக், குணத்தினையுணர்த்த உக சொற்களும், உயர்வினையுணர்த்த கள சொற்களும், வலிவனை யுணர்த்த டச சொற்களும், அச்சத்தினையுணர்த்த கக சொற்களும், மலையினையுணர்த்த உஅ சொற்களும் வருகின்றன. பிறவும் இவ்வாறே. ஒரே காலத்து இச்சொற்களெல்லாம் ஒருங்கு பிறந்தனவாகா. ஒவ்வோர் சொல்லும் ஒவ்வோர் காலத்துத் தோன்றிச் சிலகால மெல்லாம் நடைபெற்று அச்சொல் வழங்கிய மக்களோடு அதுவுமொழிய, அவர்க்குப் பின்னெழும் மக்களோடு பிறபுதிய சொற்கள் தோன்றி அவையுமவ்வாறே நடைபெற்றொழிய இங்ஙனம் பாஷை நாடோறும் திரிபெய்தி வரும் இயற்கைத்தாமென்க. இவ்வாறு சொற்கள் தோன்றியும் வழங்கியும் மறைந்தும் போதரப் போதரும் பாஷை நாகரிக முதிர்ச்சியுடைய மக்கட்குரியதாயின் அதன்கண் அவ்வுக்காலத்திருந்த அறிவுடையோரால் எழுதப்பட்ட நூல்களில் அச்சொற்கள் கன்மேலெழுத்துப்போற் செதுக்கப்பட்டு நிலைபெறும். அப்பாஷை அங்ஙனமன்றி அநாகரிகமுடைய மக்களால் வழங்கப்படுவ தொன்றாயின் அதன்கட் காலந்தோறும் பிறந்த சொற்கள் எல்லாம் ஒருங்கே மறைந்தொழிய அப்பாஷையும் நாளடைவில் இறந்தொழியுமென்க.

ஒருகாலத்திருந்த மக்கள் ஒருபொருட்கண் உள்ள ஒருகுண விசேடம்பற்றி அப்பொருட்கொரு பெயரிட்டு வழங்குவர். அவ்வாறு வழங்கி வருகையில் அப்பெயர் பன்முறையும் வழங்கப்பட்டு வருதலின் அதன் காரணம் மறைந்தது; மறையவே, அச்சொல்லையுந் தமக்கு வேண்டியவாறெல்லாம் திரிவுபடுத்திக்கொண்டு வருதலின் அச்சொல் கடைசியில் வழக்கு வீழ்த்தொழியப் பின் வருவோர் அச்சொல்லைவிட்டு அப்பொருட்கண் தாம் விசேடமாய்க்கண்ட குணம்பற்றி வேறு பெயர் தருகுவர். எடுத்துக்காட்டுங்கால், மரக்கொம்புகளை வெட்டுகின்ற கருவிக்குக் கோடரி என்று பெயர் (கோடு - கொம்பு ; அரி - அரிவது); அதனைப் பன்முறையாலும் வழங்கிவரும் மக்கள் அதன்காரணம் மறந்தமையின் அப்பெயரைக் கோடாலி எனத்திரித்து வழங்குகின்றார். இச்சொல் தன் உண்மை வழுவத்துடன் தமிழ் நூல்களிற் காணப்படாதொழியின் அஃதிஞ்ஞான்றிற்றுபோயிருக்கு மென்பதிற்றடையென்ன? முன்வழக்கு வீழ்த்தொழிந்த சொற்களுந் தமிழ் நூல்களிற் பொறிக்கப்பட்டிருத்தலின் பின்வருவோர் அவற்றையும் ஒரோவொரு காலெடுத்து வழங்குதலுஞ் செய்யுதினின்றார். அங்ஙனம் வழங்குவதுஞ் செய்யுள்வழக்கிற்கே உபயோகமாவதன்றி, எல்லாமக்களுக்கும் உரியஉலகவழக்கில் அஃதில்லாமையால் உலகவழக்கிற்குயாண்டும் புதுச்சொற்கள் வேண்டப்படுமென்றல் ஒரு தலையாம். அற்றேல்,காலங்கடோறும் பழஞ்சொற்கள் வீழ்த்தும் புதுச்சொற்கள் தோன்றியும் வருமாயின் பாஷையே முன்நிலைகெட்டுப் பின்வேறோர்நிலை எய்துமாலோவெனின்; அற்றன்று ஒருபாஷை முதன் முதல் உற்பத்தியாங்காலத்துப்பிறந்த பத்துத் தொகுதியிற்சேர்ந்த சொற்கள்அனைத்தும் எல்லாரானும் நாடோறும் திரிவின்றிவழங்கப்படும் இன்றியமையா நெறிமையுடையவாகலின் அச்சொற்கண்மாத்திரம் வழக்கு வீழ்த்தியாவென்பது அனுபவத்தில் வைத்துக்கண்டு கொள்க. அம்முதற்பிறவிச் சொற்கள்பற்றியே ஒருபாஷை வழக்கு வீழாது நிலைபெறுமென்றுணர்ந்து கொள்க. இனி அச்சொற்கள் ஒவ்வொன்றும் பிறந்து வழங்கிமறையப்பலதாற்றாண்டுகள் செல்லுமென்றல் அனுபவவறிவுடையா ரெல்லார்க்கும் இனிது புலனாம். பண்டைத்தமிழ்மக்கள் மலைநாடுகளினுங் கடற்கரையோரங்களினும் வசித்தவரென்பது பின்னே காட்டப்படுமாதலால், அவர் வழங்கிய பாஷையில் மலை, கடல் என்னு மிரண்டையுஞ் சுட்டும் பெயர்கள் மிகுதியாகக் காணப்படும். அச்சொற்கள் எல்லா

வற்றையும் பழைய தமிழ் நூல்களில் ஆய்ந்து பொறுக்கி, எவ்வெச் சொல் எவ்வெக்காலத்து நூலிற் றோன்றிற்றென்று நிச்சயப்படுத்தி அம்முறையால் அச்சொற்களை முன் பின் வைத்துக் கணிப்பின் தமிழ்ப்பாஷையின் காலம் இனிது நாட்டப்படும். இங்ஙனங்காலங் கணிக்கும் முறையின் அருமையை நன்குணர்ந்தன்றே மாரீஸ் என் னும் ஆங்கில பண்டிதர் தா மெழுதிய ஆங்கிலபாஷை வரலாற்றில் இதனைக்கடைப்பிடித்து அதன் காலவளவை செவ்வனே குறித்திட் டார். அதுபோலவே, தமிழ்நூல் வல்ல ஆசிரியரும் இம்முறை வழாது ஆராய்ந்து தமிழ்ப் பாஷையின் பழஞ்சிறப்பை நிறுவுதற்குப் பெரிதுங் கடமைப்பட் டிருக்கின்றார். இக்கட்டுரையில் எம்மால் அங்ங் னனங் காலநிச்சயஞ் செய்வதற்குக் கூடாதாயினும், ஒருபொருளைச் சுட்டுதற்குப் பலசொற்கள் காணப்படும்அத்துணையே பற்றித் தமிழ்ப் பாஷை மிகப்பழைய பாஷையாமென்று கூறுதல் குற்றமாமாறில்லை யென்க. அது கிடக்க.

இனிச் சொல்வழக்கானே யன்றிச் சொல்லுச்சாரண முறை யானுந் தமிழ் மிகப்பழையதொன்றாதல் காட்டப்படும். தமிழில் வழங்கும் எல்லாச் சொற்கள் முதலினும் ட், ண், ர், ல், ழ், ள், ற், ன் என்னும் எட்டெழுத்துக்கள் நில்லாவென இலக்கண நூல்களில் ஒரு விதி காணப்படுதல் சிறிதிலக்கண அறிவுடையாரும் அறிவர். டம ருகம், ரகு, ராமன், லம்பகம் முதலியனவாக ஆரிய பாஷைச்சொற் கள் அவ்வெழுத்துக்களை முதற்கொண்டு வருமாகவும், தமிழ்மாத்தி ரம் அங்ஙனம் அவ்வெழுத்துக்களை முதற்கண் நிறுத்துக் கொள்ளா மையும், அப்பிறபாஷைச் சொற்களையுந் தானெடுத்து வழங்கும் போது இடமருகம், இரகு, இராமன், இலம்பகம் என உயிர் முதல் நிறுத்து வழங்குதலும் என்னை என்று ஆராய்கின்றழி அதனியல்பு நன்குணரக்கிடக்கும். சிருட்டிகாலத் தொடக்கத்திலே தோன்றிய மக்களியல்பும், நம்மனுபவத்திற் காணும் சிறுமகார் இயற்கையும் தம் முட் பெரும்பான்மையுஞ் சமமுடையனவாம். இஃதறிவுடையா ரெல்லார்க்கும் ஒப்பமுடிந்தவோர் உண்மையேயாகும். பின்னைப்பரு வத்திலே, சொல் உச்சரித்தற்கு இன்றியமையாக் கருவிகளான இதழ், நா, பல், அண்ணங்கள் வேண்டியவாறு இயங்காமையின் அப்பருவத்தே அம்மகார் வழங்குஞ் சொற்கள் மிகச்சிதைவுபடும். சிறுமகார் 'ராமா' என்பவனை 'ஆமா' வென்றழைப்பர். இவ்வுண்மை நாடோறும் அனுபவத்தா லறியற்பாலதேயாம். முன் மொழிக்கு

முதலாகா வெனப்பட்ட எட்டு மெய்யெழுத்துக்களும் நா மேல்ண் ணத்தைச் சென்று தொடும் முயற்சியாற் பிறப்பனவாம். நாவை மேலே சேர்த்தி உச்சரிக்கும் அம்முயற்சி பிள்ளைப்பருவத்தே தோன் றுமையின், அப்பருவத்தே பிறக்குஞ் சொற்களெல்லாம் அவ்வெழுத் துக்களை உடையனவாகா; சிருட்டி யாரம்பத்திற் றோன்றிய மக்களது நிலைமையும் பிள்ளைப்பருவத்தோடு இயைந்ததாகலின், அஞ்ஞான்று அவர் பிறப்பித்த சொற்களிலே அவ்வெழுத்துக்கள் காணப்படா வாயின. இதனால், தமிழ்ச்சொற்கள் மக்களுடைய முதற்பருவத்திலே உற்பத்தியாய் நிலவுதலுற்றன வென்பது எளிதிற்பெறப்பட்டது. வடமொழி முதலான மற்றைப்பாஷைச்சொற்கண் முதலிலெல்லாம் அந்நாவெழுத்துக்கள் நிற்கல் அறியப்படுதலின், அவை மக்களுடைய பிற்பருவத்திலே தோன்றியவா மென்பது துணிபொருள். மேலும், இப்போது நூல்வழக்காயுள்ள சமஸ்கிருதபாஷை மக்களால் எஞ் ஞான்றும் பேசப்பட்டதில்லையென்றும், இதற்குத் தாய்மொழியான ஆரியமே அங்ஙனம் பேசப்பட்டதொன்றா மென்றும் அப்பாஷை யாராய்ச்சிவல்ல பண்டிதர்கள் பலரும் உரையாறின்றார். இவ்வாற்றால், மக்களுடைய முற்பருவத்திலே பிறந்த தமிழ்ப்பாஷை அவருடைய பிற்பருவத்திலே தோன்றிய சமஸ்கிருதபாஷைக்கும் முற்பட்ட தொன்றாதல் முடிந்த வுண்மையாம். இதன்விரிவும் தமிழ் மிகப்பழைய மொழி' என்னும் ஞானசாகர உரையுட் காட்டினும். அதுநிற்க.

இனித்தமிழ் இலக்கண இலக்கிய விரிவானும் மிகப்பழைய தொன்றென்பது காட்டப்படும். இப்போது தமிழில் வழங்கும் இலக்கணநூல்களுள் மிகப்பழையது தொல்காப்பியம் ஒன்றேயாம். குறைபாடின்றிப்பாகுபாடு நனிதெரித்து எழுதப்படும் இலக்கணநூல் தமக்குடைய பாஷைகளெல்லாம் மிகச் சீர்திருத்தமுற்று நாகரிகம் நிரம்பிய பாஷைகளாகுமென்று அறிவுடையோர் ஒருபட்டிக் கூறு கின்றார். ஆங்கிலபாஷை இஞ்ஞான்று எவ்வளவோ சீர்திருத்தம் அடைந்தும் அதன்கண் உள்ள இலக்கணநூல்கள் ஒன்றாயினும் குறை பாடின்றி எழுதப்படவில்லை. தமிழோடு இனமுடைய தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் முதலான பாஷைகள் பல நூற்றாண்டுகளாகச் சீர்திருத்தஞ் செயப்பட்டு வந்தும், அவற்றின் கண்ணும் இது காறும் இலக்கணநூல் ஒன்றேனுஞ் செவ்வையாக எழுதப்படவில்லை. இலக் கணநூல் செவ்வையாக இயற்றப்பட்ட பாஷைகள் இவ்வுலகில் எத் தனையுள்ளன வென்று எண்ணிப்பார்க்கும்வழி அவை மிகச்சில

வேடவாதல் எல்லாரானும் இலேசிலே யறியப்படும். அவற்றுள், தமிழ் சமஸ்கிருதம் என்னும் இருமொழிகளினும் எழுதப்பட்ட இலக்கணநூல்களின் பெருமையும் துணுக்கமும் நிறைவும் ஆராய்ந்தோறும் பேரின்பத்தை விளைக்கின்றன. ஒருபாஷையைச் சீர்திருத்தம் பண்ணுவது ஒருவரிருவரான்முடியும் எளிய காரியமன்று. சுழன்று செல்லும் புயற்காற்றினையும், அணைகடந்து பெருகும் வெள்ளத் தினையும் இடைமறித்து நிறுத்தினும் நிறுத்தலாகும்; ஒருபாஷையின் விரைந்த செலவை அடக்கியாளுதல் யார்க்கும் முடியாத தொன்றும். வேதகாலத்திலே எழுதப்பட்ட ஆரிய பாஷை காவிய காலத்தில் எவ்வளவோ மாறுதலடைந்தது. போவுல்ப் கேடிமான் காலத்தில் நடைபெற்ற ஆங்கிலபாஷை சாசர் காலத்திலும், சாசர்காலத்திய பாஷை ஷேக்ஸ்பியர் காலத்திலும், ஷேக்ஸ்பியர் காலத்திய பாஷை டெனிசன் காலத்திலும் எத்தனை எத்தனையோ மாறுதல் அடைந்தன. இங்ஙனங்காலங்கடோறும் ஒரு பாஷையின் முன்னுருவங் திரிபெய்தி வருமாயின் அப்பாஷையின் ஒழுங்கை யறிந்து இலக்கணநூல்கள் இயற்றுதல் மிக அரிதாம். அது காலங்கடோறும் வேறுபட்டு வருமாயின் அதனைவழங்கும் மக்கள் தங்கருத்தறிவிக்க இலேசான கருவி காணமாட்டாது மிக இடர்ப்படுவர். இதுபற்றியே ஆங்கில அரசுடையார் தம்முடைய பாஷையினை ஒழுங்கு கடவாது நிலை பெறுவித்தற் பொருட்டுக் கல்விச்சாலைகள் பலப்பல வியற்றிப் பாஷையினைத் திருத்தமுறக் கற்பித்துக் கல்விவனம் பெருக்கி வருகின்றார். நாகரிக மக்களிடத்து நடைபெறும் பாஷைகள் விரைவிலே வேறுபடுதலில்லை; புதிய சில சொற்கள் பிறரிடமிருந்து போந்து சேரும் அம்மாத்திரையே யன்றித் தம் சொருபவியல் பெரிதுந்திரிபெய்தாது பரவி வழங்கும். ஒருபாஷை சொருபந்திரிபடையாது நிலை நிற்கற்கு வேண்டும் முயற்சி என்னை என்று ஆயும் வழி அதன்கண் ஒவ்வொரு சொல்லும் பண்டுதொட்டு வழங்குமாறும், அச்சொற்கள் தோன்றுங்காற் பெற்றகாரணமும், அவை வாக்கியங்களில் தொடர்புற்று நின்று பொருள் அறிவிக்குமாறும், அவற்றோடு கலந்து வழங்கும் பிறபாஷைச் சொற்கள் இவை என்றலும் இனிது அறியப்பட்டு வருதலேயாம். இவை இவ்வாறு அறியப்படுதல் கற்றோரிடத்தன்றி மற்றையோரிடத்து இல்லையாலோ வெனின்; ஓர் ஊரில் கற்றறிவுடையார் ஒருவர் இருப்பினும் அவரால் அங்ஙனார் எல்லாரும் திருத்த மடைவார். தாழி நிறையப் பெய்ததீம்பூவில்

குற்றிய உறைத்துளி மிகச்சிறிதாயினும், அஃது அப்பால் முழுவதையும் தீஞ்சுவைத்தயிராகத் திரிபு செய்தல் போலக் கற்றார் ஒருவரேயாயினும் அவர் தம்மைச் சூழ்ந்தார் அனைவரும் நலம் பெறச் செய்வர். எங்ஙன மெனின், அவர் தம்பால் வந்தனனுவோர்க்குத் திருந்திய சொற்பொருளை அறிவிப்ப, அறிவிக்கப்பட்ட அவர் சீடர் தாம் அவற்றைப் பிறர்க்கு அறிவிப்ப, அப்பிறர் அவற்றை வேறு பிறர்க்கு அறிவிப்ப, இங்ஙனம் ஓரிடத்துத் தோன்றிய அலை தடாகத் தின் நாற்புறங்களினும் பலஅலைகளைத் தோற்றுவித்து நடைபெறச் செய்தல் போல அக்கற்றறிவுடையார் தாம் பெற்ற அத்திருத்தங்க னெல்லாம் அவரறிந்தும் அநியாமலும் யாண்டும் பரவிக் கொண்டே யிருக்கும். இவ்வாறு உலகத்தில் நடைபெறும் ஒழுக்கங்களெல்லாம் கற்றாராற் சீர்திருத்தப்பெற்று வருதல் பற்றியே “உலக மென்பது யர்ந்தோர் மாட்டே” என்னும் திருவாக்கு எழுந்தது.

இனி எந்த நாட்டில் தொன்றுதொட்டுக் கற்றோர் மிகுதியாய்ப் பல்கி வருவரோ அந்த நாடு வனம் பெருகும்; அதன்கண் உள்ளார் எல்லாரும் கல்வி மணம் பெற்று அறிவுவளக்க முடையராவர்; அவர் வழங்கும் பாவை மிகுந்த சிறப்புடையதாய் நிலைபெறும். தமிழ் நாட்டிற் பண்டைக்காலத்துக் கற்றறிவுடைய சான்றோர் கணக்கின்றி யிருந்தா ரென்பதற்கு அவர்களால் திருவாய் மலர்ந்தருளப்பட்ட அளவிறந்த நூல்களும், அளவிறந்த பாட்டுக்களுமே சான்றும். புறநானூறு முதலான பழைய சங்கத் தொகைநூல்களைக் காண்பே மாயின், அவற்றிற் பெறுதற்கரிய முழுமணிபோன்ற அரிய பெரிய செய்யுட்களை இயற்றியருளிய அப்பெருந்தகையாளர் பேரறிவும் பெருந்தொகையும் பெரிதும் வியக்கற்பாலனவாயிருக்கின்றன. இத் தைக்கு இரண்டாயிர வருடங்களின் முன்னே நமது செந்தமிழ்ப் பாவை எவ்வளவு திருத்தமாக வடிங்கப்பட்டொவியது! அந்நாட் களிவிருந்த கற்றோர் நுண்ணறிவு எவ்வளவு தெளிவாக அவரியற் றிய பாக்களிலே துளும்பி ஒளி வீசுகின்றது! அட்போதிருந்த நன் மக்களெல்லாரும் எவ்வளவு இன்புற்று வாழ்ந்தனர்! என்று நினைக்க நினைக்க எம் உள்ளம் வரை கடந்த இன்பத்தாற் பொங்கு கின்றது. அக்காலத்தில் எழுதப்பட்ட தெய்வத்திருக்குறளுக்கு இணையான நூல் இவ்வுலகத்தில் உண்டோ? அஃது உயர்வு ஒப் பில்லா உவரா அரிழ்தமன்றோ! உள்ளன உள்ளபடி கூறிய முழுச் சான்றியங்களான சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை என்பவற்றின் முன்

தலையெடுத்து நிற்கும் வேறுகாப்பியங்கள் இவ்வுலகில் எந்தப்பாஷையிலேனும் உளவா? இல்லையே! மக்கள் மனோதத்துவ இயற்கையினைப் பகுத்து விளக்கிய இறையனாகப்பொருளுரை போன்றதால் இவ்விரிகடலுலகினும் இல்லையே. கவித்தொகையிலுள்ள இயற்கைப்பொருள் நுட்பமும், பலதிறப்பட்ட மக்கள் வழக்க ஒழுக்க ஆராய்ச்சியும் வேறு எப்பாஷை நூலிலாயினும் உள்ளனவா? மனுமுதலிய தன்ம சாத்திரங்களெல்லாம் நாலடியாரை ஒக்குமோ? ஆ! அக்காலத்துத் தோன்றிய திருச்சிற்றம்பலக்கோவையார் என்னும் அவ்வொருநூலை நோக்கினும் தமிழ்ப்பாஷையின் அமைதியும் சிறப்பும் இனிது புலப்படுமே. நண்பர்காள்! இங்ஙனஞ் சீர்திருத்தமுற்று நிலாவிய இச்செந்தமிழை வழங்கிய மக்கள் எத்துணை நாகரிகமுடையரா யிருந்தனராவர்!

இனி இந்நூல்களுக்கெல்லாம் மிக முற்பட்ட தொல்காப்பிய நூற் பெருமையைச் சிறிது ஆராய்ந்திடுவேமாயின் தமிழர் சரித்திரகாலத்திற்கு முன்னும் மிக்க நாகரிகம் பெற்று வாழ்ந்தாரெனல் தெற்றென விளங்குகின்றது. தொல்காப்பியம் முற்கூறிய தமிழ்நூல்கள் எல்லாவற்றிற்கும் முன்றோன்றியதாதலை ஒரு சிறிது ஆராய்வாம். இது வடமொழியிற் பாணினி முனிவர் இயற்றிய அட்டாத்தியாயி என்னும் அரியபெரிய இலக்கணநூலுக்கும் முந்திய தென்று நாட்டவே, இதன்காலம் அத்தமிழ்நூல்களுக்கெல்லாம் முற்பட்டதாதலும் நன்குபெறப்படும். ஆகலின் முதலிற் பாணினி முனிவர் காலம் ஈண்டுச் சுருங்கவகுப்பாம். பாணினிமுனிவர் தாமியற்றிய அவ்விலக்கணநூலில் இவ்விந்திய தேசத்தின்கண் உள்ள இடங்கள் பலவற்றைச் சுட்டிக்காட்டி அவற்றின் பெயர்க்கெல்லாம் இலக்கணம் வகுத்துரைக்கின்றார். பெரும்பாலும் அவரார் குறிக் கப்பட்ட நாடு நகரங்களெல்லாம் பஞ்சாப் தேசத்திலும் ஆப்கானிஸ்தானத்திலும் இருக்கின்றன. இந்நியாவில் தெற்குப்பிரதேசங்களில் அவரார் குறிக்கப்பட்ட இடங்கள் கச்ச* அவத்தி†, கோசல‡ கருசு§, கலிங்க|| முதலியனவாம். இவையெல்லாம் விந்திய மலை

* ச-ஆம் அத். ௨, க௩௩.

† „ „ க, க௭௬.

‡ ச-ஆம் அத். க, க௭௭.

§ „ „ க௭௮.

|| „ „ „

க்கு வடக்கேயுள்ளன. விந்தியமலைக்குத் தெற்கே உள்ள நாடு நகரங்களில் ஒன்றாயினும் அவராத் குறிக்கப்படவில்லை. ஆகவே, பாணினி முனிவர் காலத்து ஆரியமக்கள் விந்தியமலைக்கு வடக்கே உள்ள நாடுகளில் இருந்தா ரென்பதும், அம்மலையைக் கடந்து இப்பால் வந்தில ரென்பதும் இனிது பெறப்படுவனவாம்.

இனிப்பாணினியத்திற்கு வார்த்திகை உரை எழுதிய காத்தியாயனர் விந்தியமலைக்குத் தெற்கே உள்ள நாடு நகரங்களைக் குறிப்பிடுகின்றார். ஓர் இடத்தின் பெயர் பற்றி அவ்விடத்திற் பிறந்த மக்கட்குப் பெயர் வருமாற்றைச் சுட்டிப் பாணினிமுனிவர் விதி கூறிப் பஞ்சாலத்தில் தோன்றினவன் பாஞ்சாலன், சால்வத்திற் றோன்றினவன் சால்வேயன் என்பனவாக உதாரணமுங் காட்டினார். 'ஈண்டு இச்சுத்திரத்தில் வேறு சில விடப்பட்டன' என்றுரைத்துக் காத்தியாயனர் " 'பாண்டியன்' எனுஞ்சொற் பாணினியாத் சொல்லப்படவில்லை; டாண்டு குடியில் அல்லது பாண்டு நாட்டிற் பிறந்தோன் 'பாண்டியன்' எனட்டெவான்" என்று புதிய ஓர் உரைவாக் கியமுஞ் சேர்த்தெழுதினார். இன்னும் இவ்வாறே 'சோழர்' 'மகிஷ மத்' என்னுஞ் சொற்களும் அக்காத்தியாயனரால் ஆராய்ந்துரைக்கப் பட்டன.

இனிப்பாணினியத்திற்கு மாபாடிய முரைத்த பதஞ்சலியார் 'மாகிஷ்மதி' 'வைதர்ப்ப' 'காஞ்சீபுர' 'கோள்' முதலியவற்றையும் ஆராய்ந்து உரையுரைத்தார். அதுவேயுமன்றித் தம்முரையுட்காத்தியாயனர் வார்த்திகவுரை பாடபேதங்கள் பல உளவாதலும் எடுத்துக் காட்டினார். காத்தியாயனர் உரை பலடாட பேதங்கள் உடைத்தாய்த்திரிபெய்துதற்குப் பலதூற்றாண்டுகள் செல்லுமாகலின், அப்பாட பேதங்களைத் தம்முரையுட் குறித்த ஆசிரியர் பதஞ்சலியார்க்கு முந்நூறு நானூறு வருடங்களின் முன் அக்காத்தியாயனர் இருந்தாராகற்பாலார். மற்றுப்பதஞ்சலியார் இற்றைக்கு இரண்டாயிரத்து ஐம்பத்தாறு வருடங்களின் முன் இருந்தாரென வட நூற் சரித்திர பண்டிதர்கள் நிறுவினாராகலின், காத்தியாயனர் காலம் உடனும் வருடங்களின் முற்பட்ட தென்பது பெற்றும்.

இனிப்பாணினி முனிவராத் சொல்லப்படாத புதிய இலக்கண விதிகள் சில காத்தியாயனாராத் சொல்லப்பட்டிருப்பது கொண்டு, அவ்விதிகள் பெறுதற்குரிய சொல் வழக்குகள் சில பாணினிமுனி

வர்காலத்தி லில்லை என்பதூஉம், அவை காத்தியாயனர் காலத்தே தான் தோன்றின என்பதூஉம் பெறப்படுகின்றன. அதுவேயு மன்றிப் பாணினி முனிவர் காலத்து நடை பெற்ற சொற்கள் பல காத்தியாயனர் காலத்து வழக்குவீழ்ந் தொழிந்தன. இங்ஙனம் பாஷை திரிபெய்துதற்குப் பலநூற்றாண்டுகள் செல்லுமாகலின் பாணினி முனிவர்க்கும் காத்தியாயனர்க்கும் இடையில் விரிந்த காலம் நானூறு வருடத்திற்குக் குறையாதாகும். எனவே, பாணினி முனிவர் இற்றைக்கு ௨௮௦௦ வருடங்களுக்கு முன்னிருந்தா ரென் பது இனிது பெறப்படும்.

இனி ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார் சொல்லதிகாரத்தில் தமிழ்ச் சொல்லிலக்கணங்களெல்லாம் முற்றவுங் கூறினாராயினும், அச்சொற் கள் எவ்வாறு பிறந்தன என்று ஆய்ந்து அவைதம்மை யெல்லாம் பகுத்துப் பகுதிகளாக அடக்கிக்காட்டினரில்லை. அங்ஙனமாயினும், ஒவ்வொரு சொல்லங் காரணம் பற்றியே தோன்றினவென்றும், அக்காரணம் அறிவுடையார்க்கல்லது ஏனியோர்க்கு விளங்கத்தோன் றுவென்றும் குறிப்பிட்டு “மொழிப்பொருட்காரணம் விழிப்பத் தோன்ற” என்று சூத்திரஞ் செய்தருளினார். இவ்வாற்றால் தமிழ்ச்சொற்களைப் பகுதி, விசுதி முதலியனவாகப் பகுத்து ஆராய்ந்துரைக்கும் முறை தொல்காப்பியனார் தூலெழுதிய ஞான்று தமிழாசிரியர்க்குத் தெரியாதிருந்த தென்றே துணியப்படும். மற்றுப் பாணினி முனிவர் தாமியற்றிய அட்டாத்தியாயியில் தங்காலத் துவழங்கிய பல்லாயிரம் ஆரிய மொழிகளை யெல்லாம் பகுதி விசுதி களாகப் பகுத்தாராய்ந்து அவற்றை யெல்லாம் தாதுபாதத்திற் சில் லாயிரம் பகுதிகளிலே அடக்கினார். தொல்காப்பியனார் பாணினி முனிவர் காலத்திலேனும், அல்லது அதற்குப் பின்னேனும் இருந் தனராயின் இலக்கண ஆராய்ச்சிக்கு இன்றியமையாப் பெருஞ் சிறப் பினதான சொல்வரலாற்று முறையைத் தவறாது கூறியிருப்பார். பாணினி முனிவர்க்குப் பிற்பட்ட காலத்திலிருந்தவரான பவணந் தியார் இச்சொல் வரலாற்று முறையைத் தமது நன்னூலில் தழுவிக் கூறினமை அறியவல்லார்க்கு யாம் உரைத்தது மிகவும் பொருத்த முடைத்தாதல் இனிது விளங்கும். ஆகவே, சொல்வரலாற்று முறை தெரிந்துரைத்த பாணினி முனிவர்க்கும், அம்முறைதங் காலத்தில் லாமையால் அதனை உரையாது விடுத்த தொல்காப்பியனார்க்கும் இடைப்பட்ட காலம் மிகப்பெரிதாதல் வேண்டும். பாணினி முனி

வர்க்கு நானாறு வருடங்களின் முன்னே ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார் இருந்தனர் என்று கொள்ளும்வழி, இற்றைக்கு மூவாயிரத்திருநூறு வருடங்களுக்குமுன் அவ்வாசிரியர் காலம் கணிக்கப்படுமென்று கொள்க.

இனி மற்று மொரு வாற்றால் தொல்காப்பியனார் காலம் ஆயும் வழி அது நாலாயிர வருடங்களுக்கும் முற்பட்ட தென்று நாட்டப்படும் தொல்காப்பியம் பழையாறு கடல் கொள்ளப்படு முன் எழுதப்பட்டது; அக்காலத்திற் குமரியாறு தென்றிசையில் ஓடிக் கொண்டிருந்தது. இது “வடவேங்கடந் தென்குமரி” என்னும் பனம்-டாறார் டாயிரவுரையானும், அதற்குரை கண்ட இளம் பூரணர் முதலான உரையாசிரியர் உரையானும் நன்குணரப்படும். இவ்நூல்களும் இவற்றைச் சூழ்ந்த நிலங்களும் கடல் கொள்ளப்பட்டது இற்றைக்கு நாலாயிரத்து முற்றாறு வருடங்களின் முன்னென்று இவ்வகைப் பொதுத் தமிழ்ச் சான்றுகளிலே குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வகைப் குறிக்கப்பட்ட காலமும், விவிலியநூலில் குறிக்கப்பட்ட நோவா என்பவர் காலமும் மிகவும் ஒத்திருக்கின்றன. எனவே, தொல்காப்பியனார் நாலாயிரத்து முற்றாறு வருடங்களுக்கு முன்னிருந்தா ரென்று துணிந்து கூறுவாம்.;

இனி இத்துணைப் பழைய காலத்தே எழுதப்பட்ட தொல்காப்பியம் என்னும் தமிழ்க் களஞ்சியத்தில் தொகுக்கப்பட்டுள்ள பொருள் துட்டங்கள் ஈனல் முற்றவும் எடுத்துக் காட்டல் ஏலாயின், ஒவ்வோ ரதிகாரத்திலும் ஒன்றிரண்டு எடுத்துரைப்பாம். எழுத்ததிகாரத்தின் முதலிலேயே அவ்வாசிரியர் தமிழ் ஒலி எழுத்துக்களை முறையே நிறுத்தித் கூறிய திறம் பெரிதும் வியக்கற் றாலதாம். மூடி இருந்த வாயைத்திறந்த பாத்திரையானே அகர ஒலி இயற்கையாய்த் தோன்றுதலின் அதனை முன்னும், அதன்பின் இகரம் நாவாற் பிறத்தலின் அதனைப் பின்னும், அதன்பின் அவ்வோசை இத்தவழியே உகரமாய்ச் சென்று தழிதலின் அதனை அதன் பின்னுமாக நிறுத்தியருளினார். முற்பிறக்கும் ஓசை யெல்லாம் குறுகியிருக்கு மாதலானும், அவ்வோசை பிர்க்கணத்திற் றொடர்பட்டு நீளுவதே நெடிலாமாதலானும் முன்னே அ, இ, உ என்னுங் குற்றெழுத்துக்களாயும், அவற்றின் நீட்டமான ஆ, ஈ, ஊ என்பவற்றைப் பின்னுமாக வைத்தார். ல்ளைய ஓசைகளின் முறையும் ஈன்

மொரப்பிற் பெருகும். அவையெல்லாம் ஆசிரியர் ஈசனார்க்கினிய ருரையிற் காண்க. அற்றேல் அங்ஙனமாக, இவ்வெழுத்துமுறை வடமொழி முதலான பிறபாஷைகளினும் காணப்படுவதாக இத னைத் தமிழுக்கே வரைந்து சொல்லிய தென்னை யெனின்;—வட மொழியை ஒழித்து ஒழிந்த இந்திய பாஷைகளிலெல்லாம் காணப்ப டும் இம்முறை, தமிழ் ஆரியத்தின் முறைகண்டு செய்து கொள்ளப் பட்டதாகவின் அஃதீண்டு ஆராயற்பாற்றன்று. மற்றுவடமொழி யில் இம்முறை பண்டுதொட்டுக் காணப்படுதலின் அஃதொன்றே ஈண்டாராயற் பாலதாம். தமிழர் செய்த முறையைக் கண்டு ஆரி யர் தாம் அம்முறை காட்டினரோ, அல்லது ஆரியர் செய்த முறை யைக் கண்டு தமிழர் தாம் அது காட்டினரோ என்பது தான் ஈண்டு நிச்சயிக்கற் பாலதாம். ஆரியர் இவ்விந்தியா தேசத்திற் புகுமுன் னே அம்முறை கண்டறிந்தனராயின் அஃது அவர்க்கேஉரியதாகும்; அவர் இந்தியாவிற் புகுந்த பின் அங்கிருந்த தமிழர் அதனைப் பிரதி செய்து கொண்டாராவர். மற்று ஆரியர் இந்தியாவிற் புகுமுன் அம்முறை காணாதிருந்து புகுந்தபின் அதுகண்டனரென்று உரை நிறுவப்படுமாயின், தமிழர்க்கே அம்முறை உரியதாகு மென்பதும் அதனையே ஆரியர் பிரதி செய்து கொண்டன ரென்பதும் பெறப் படும்.

இனி ஆரியர் இந்தியாவிற் புகுமுன்னே அம்முறை அறிந்தா ரில்லை; அஃதறிந்தது உண்மையாயின் அவ்வாரியப் பிரிவினராய் ஐரோப்பாக் கண்டத்தின் தென்றிசை மேற்றிசை வடமேற் றிசை களிற் புகுந்த ஏனை ஆரிய சாதியார் வழங்கிய இலத்தின், கிரீக்கு, டியூடானிக், சிலாவிக் முதலிய ஆரிய பாஷைகளினும் அம்முறை காணப்படுதல்வேண்டும். அவற்றி லெல்லாம் உயிர் எழுத்து மெய் யெழுத்துக்கள் ஒருமுறையுமின்றிப் பலவாறு மயங்கிக்கிடத்தலின், அம்முறை ஆரிய பாஷைக் குரியதன்றென்பது அங்கையுள் நெல்லி போற் றெளியப்படும். மற்று அவ்வாரியர் இந்தியாவிற் புகுந்தபின் தமக்கு முன்னே அங்கு வாழ்ந்து வருந் தமிழ் ஆசிரியர் கண்ட அவ் வெழுத்து முறையைப் பிரதிசெய்து கொண்டார் என்க. இவ் வுண்மை பொளந்த ஓநீதியா என்னும் சரித்திரநூலில் இரைஸ் டேவிட்ஸ் பண்டிதராலும் நன்கு காட்டப்பட்டது. *

* Prof. Rhys Davids' Buddhist India, P. 156.

அதுகிடக்க. ஆரியபாஷை இலத்தீன் கிரீக்கு முதலிய வற்றோடு இனமுடைத்தாதல் யாங்ஙனமெனிற்காட்டுதும். ஒருபாஷை பிறிதொன்றோடு இனமுடைத்தென்பது அவற்றின் முதலுற்பத்திச் சொற்களின் உருவொப்புமையால் நன்கு துணியப்படமன்றே ஆரியத்தில் தூது என்னுஞ்சொல் மகனைக் குறிக்கும். அவ்வாரியத்தோடு இனமான ஸெண்ட் என்னும் பாரசீக பாஷையிலும் அப்பொருளைக் குறிக்கும் அச்சொல் ஹூது என்று வழங்குகின்றது; டியூடானிக் பாஷையில் கூது எனவும் அவ்வாறே வழங்குகின்றது. ஆரியத்தில் மகனைக் குறிக்கும் துகிதார் என்னுஞ் சொல், ஸெண்டில் துகிதர் எனவும், கிரீக்கில் துகாதீர் எனவும், டியூடானிகில் தோஹார் எனவும், சிலாவிகில் துஸ்தேர் எனவும் வழங்குகின்றது. ஆரியத்தில் உடன் பிறந்தானைக் குறிக்கும் ப்ராதர் என்பது, ஸெண்டில் ப்ராதர் எனவும், கிரீக்கில் ப்ராதீர் எனவும், இலத்தீனில் ல்ராதேர் எனவும், டியூடானிகில் ப்ரோதர் எனவும், சிலாவிகில் ப்ராதூரு எனவும், ஸெல்டிகில் ப்ராதீர் எனவும் வழங்குகின்றது. ஆரியத்தில் மாட்டைக் குறிக்கும் பசு என்னுஞ் சொல், ஸெண்டில் பசு எனவும், இலத்தீனில் பிகஸ் எனவும், டியூடானிகில் வைஹு எனவும், சிலாவிகில் பிசு எனவும் வழங்குகின்றது. ஆரியத்தில் ஆட்டைக்குறிக்கும் ஆவி எனுஞ்சொல், கிரீக்கில் ஓயீஸ் எனவும், இலத்தீனில் ஒவீஸ் எனவும், டியூடானிகில் அவி எனவும், சிலாவிகில் ஒவிகா எனவும், ஸெல்டிகில் ஓய் எனவும் வழங்குகின்றது. ஆரியத்தில் பாம்பைக் குறிக்கும் அகி என்பது, ஸெண்டில் அஷி எனவும், கிரீக்கில் எகிஸ் எனவும், இலத்தீனில் அங்குயிஸ் எனவும், டியூடானிகில் அங்கி எனவும், சிலாவிகில் அங்கீஸ் எனவும் வழங்குகின்றது. இன்னும் இவ்வாறே வருவன வெல்லாம் காட்டப்புகின் இவ்வுபந்சியாசம் வரம்பின்றி மிக விரியுமென அஞ்சி இத்துணையே ஈண்டைக்குப் போதுமென நிறுத்துகின்றும். இக்காட்டிய வாற்றால் ஆரியபாஷை ஸெண்ட், கிரீக்கு, இலத்தீன் முதலான பாஷைகளோடு ஒற்றுமை யுடைத்தாதல் நன்கு தெளியப்படும். இனி ஆரியத்தில் வழங்கும் சூது, துகிதார், ப்ராதர், பசு, ஆவி, அகி என்னும் அச்சொற்களுக்குத், தமிழில் முறையே மகன், மகள், உடன்பிறந்தான், மாடு, ஆடு, பாம்பு என வழங்குஞ் சொற்கள் ஒருவாற்றாலும் உருவொப்புமை பெறாது நின்றலும் ஈண்டு அறியற்பாலதாம்.

இனிக்கிரேக்கர், உரோமர், ஆங்கிலர், ஆரியர் முதலான ஆரியசாதியார் ஆரியர் இந்தியநாட்டிற் புகுமுன்னே ஒசைகள் பிறக்கும்முறை அறிந்து எழுத்துக்களை முன்பின்னாக நிறுத்தினராயின் அம்முறை அவ்வாரிய பாவைகள் எல்லாவற்றிலுங் காணக் கிடக்கும். மற்ற அம்முறை அவ்வாரிய பாவைகளிற் காணப்படாமல் அகரத்தின் முன் பகரமும் அதன்பின் சகரமுமாக இங்ஙனம் ஒருமுறையுமின்றி நிறுத்தப்பட்டுக் கிடத்தலால், ஆரியர் அம்முறை முன் அறியாராய் இந்தியாவிற் புகுந்தபின் அறிந்தா ரென்பது இனிது நாட்டப்படும்.

இனி ஆரியர் வருதற்கு முன்னரே தமிழர் மிக்க நாகரிகமுடைய ராயிருந்தனரென்பது இருக்குவேதத்தினாலேயே இனிது அறியப்பட்டதொன்றாம். ஆரியர் சிந்து நதிக்கரையில் வந்து குடியேறிய காலத்தில், உள்நாட்டில் இருந்ததமிழர் எழுவகை அரண்மனைகளும், தொண்ணூறு கோட்டைகளும் உடையராய் வாழ்ந்தனரென இருக்குவேதம் * உரைதருகின்றது. இற்றைக்கு நாலாயிரம் ஆண்டுகளின் முன்னரே தமிழர் அழகிற் சிறந்த எழுகிலை மாடங்களும், உயர்ந்த கற்கோட்டைகளும் கட்டுவித்து வாழ்ந்தனராயின், அவ்வாரிய பெரிய கட்டிடங்கள் அமைப்பதற்கு இன்றியமையாப் பெருஞ் செல்வவளமும், அவை தம்மைத் திருத்தமுறக் கட்டுவித்து முடிப்பதற்கு உரிய நூல் உணர்வும், அவற்றுள் நடத்தப்படும் பலதிறப்பட்ட இலௌகிக சுருமங்களும் உடையராய் இருந்தாராதல் தெற்றெனத் துணியப்படும். இத்துணைப்பெரியநாகரிகவாழ்க்கை உடையராயிருந்த தமிழர்தமது நாகரிக வாழ்க்கை இனிது நடைபெறுதற்கு இன்றியமையாதுவேண்டப்படும் தமிழ்ப்பாவையினை இலக்கண இலக்கிய அமைதியோடு முற்றக் கற்று வந்தா ரென்பதூஉம் இதனாற் ரூபிக்கப்படும் முடிபொருளாம். ஆகவே, ஒரிடத்தும் நிலைபெறமாட்டாது திரிதரு வாழ்க்கையுடையராய் இந்தியாவினுட் புகுந்த ஆரியர் கங்கையாற்றுக் கரைப் பக்கங்களில் நிலைபெற்ற வாழ்க்கை நடத்திச் செங்கோல் ஒச்சிய தமிழ் மக்களால் நெறிப்படுத்தப்பட்ட இலக்கண முறைகண்டு தாமும் உயிர்மெய் எழுத்துக்களை முறைப்படுத்தினா ரென்று துணிக்.

* Vido Pandit. Saviroyan's excellent article on 'The A1-mixture of Aryan with Tamilian'—The light of Truth.

ஆரியர் வருளுன்று, தமிழர் அரசியல் முறைபிழையாது வாழ்ந்தனராகலின் அவரை ஆரியர் 'அசுரர்' என்று பெயரிட்டுவழங்கினார். இருக்கு வேதத்தின் முதல் ஒன்பது மண்டிலங்கள் முழுவதாஉம் 'அசுர' என்னுஞ் சொல் 'வலிய' அல்லது 'அதிகாரமுடைய' என்னும் பொருளில் உரிச்சொல்லாய் வழங்கப்பட்டு வருகின்ற தென்றும், 'அசுரர்' என்பதற்கு அதனால் 'தலைவர்' என்னும் பொருள் பெறப்படுகின்ற தென்றும் உரோமேஷ் சந்திரதத்தரும் இனிது விளக்கினார். 'ஸ்மிதி' என்பது 'மித்ரி' எனவும், 'தசை' என்பது 'சதை' எனவும், 'விசுநி' என்பது 'சிவிநி' எனவும் எழுத்து நிலைமாறி வருதல்போல 'அரசு' என்னுந் தமிழ்ச்சொல் 'அசுர' என நிலைமாறி இருக்குவேதத்துள் வழங்கப்படுவதாயிற்று. * தமக்கு எதிரே நாகரிகம் நிரம்பி விளங்குகின்ற தமிழ் அரசரைச் தமக்குந் தலைவராக ஒருப்பட்டுப் பண்டை ஆரியமக்கள் அசுரர் என வழங்கினார். பிற்காலத்து வடமொழியில் மாத்திரம் 'அசுரர்' என்னும் அச்சொல்லின் உயர்ச்சிப்பொருளை மாற்றி அதற்கு அரசுக்கொணப் பொருள் கட்டி விட்டார்கள். மற்ற இருக்குவேதமோ அரசியல் நெறி திறம்பாத தமிழரசரைச் சுட்டி 'அசுரர்' என மிகவும் பாராட்டி வழங்கியது. இத்தமிழரசர் தங்கீழ் வாழ்வார்க்கெல்லாம் மிக இனியராய் ஒழுகியதுபற்றி, இவர்க்கும் இவர் குடும்பத்தார்க்கும் அரசினியர் என்னும் பெயர் வழங்குவதாயிற்று. 'அரசினியர்' என்னும் இச்சொற்றொடரையே இருக்குவேதகாலத்து ஆரியமக்கள் 'ராஜர்' எனத் தமக்கேற்றவாறு திரித்து வழங்கினார். அரசினியார் எனப்படும் பண்டைக்காலத்தமிழரசர் நுண்ணறிவு நூலுணர்ச்சியாற் றத்துவங்கள் பலவும் ஆய்ந்து முடிபொருட் டேர்ச்சியுற்று விளங்கினுரென்பதாஉம் அப்பழைய ஆரிய நூலாற் பெறப்படும் உண்மையாம். இதனைப் பின்னே விரித்து விளக்குவாம்.

இனி இதுவேயுமன்றித்தமிழ் மக்கள் தாம் உரையாடுங்காற்றேன்றும் ஒசைகளைப் பல்வகை எழுத்துக்களால் இட்டெழுதிப்பண்டே நாகரிக முதிர்ச்சி உடையராய் மிருந்தனர். ஆரியரோ தம்பாற் பிறந்த ஒசைகளை எழுத்திலிட்டிக் காட்டும் வகை அறியாமையினால், தம்

* Compare Pandit Savitrirojan's able and admirable article on the Aryan Admixture with the Tamilian.

முன்னோரற் பாடப்பட்ட பாட்டுக்களை நெட்டுருப் பண்ணுதற்குக் கிடைக்கட்டிப் பயின்று வந்தார். அவ்வழக்கம் இன்றும் பலர் ஒருங்கு கூடியிருந்து வேதம் ஒதுமாற்றால் நன்கு அறியப்படும். இங்ஙனம் எழுத்துக்களின்றி வெறும் ஒசை மாத்திரையாய் வேதங்கள் அவராத் பயிலப்பட்டு வந்தமையாலன்றே அவை 'எழுதாக்கிளவி' என்று பெயர் பெறுவனவாயின. அல்லதூஉம், வடமொழிக்கென்றே ஒரெழுத்து இல்லாமையினாலேதான், வடநாடுகளிலுள்ளார் மகாராட்டிரத்திற்குரிய தேவநாகர எழுத்துக்களானும், தென்னாடுகளிலுள்ளார் தமிழுக்குரிய கிரந்தாக்கங்களானும், ஆந்திரநாட்டிலுள்ளார் தெலுங்கிற்குரிய தெலுங்கெழுத்துக்களானும் வடநூல்களை எழுதுதலும் பதிப்பித்தலுஞ் செய்து போதருகின்றார். பண்டைநாள் ஆரியர் எழுத்தறியாமையின் தம்முடைய பழையநூல்களைப் பாதுகாத்து வழங்கற் பொருட்டுத் திருத்தமாக அவற்றை ஒதுதற்குரிய முறைகளை எல்லாம் பிராதிசாக்கியங்களில் மிகவிரித்தெழுதினார். எழுத்தறிந்தனராயின் அவ்வாறெல்லாம் அவற்றை ஒதுதற்குரிய முறைகளை மிகவருத்தி விரித்தெழுதல்வேண்டப்படாதென்க. நினைக்கப்படுவது என்னும் பொருளையுடைய ஸ்ம்ருதி என்னுஞ் சொல்லும் கேட்கப்படுவது என்னும் பொருளையுடைய கூருதி என்னுஞ் சொல்லும் அவ்வடநூல்களுக்குப் பெயராய் அமைந்ததனை உற்றுநோக்குமிடத்து அவைநினைக்கப்பட்டுக்கேட்கப்பட்டும்வந்தனவேயல்லது எழுத்திலிட்டு எழுதப்படவில்லை யென்பது போதரும்.

இனி ஆரியர் இந்தியாவிற்குப் புதுத்தபின் தமிழருடைய நாகரிகமுதிர்ச்சியினையும், அவர் தாங்கருதிய பொருளை எழுத்திலிட்டுப் பொறித்தலுங்கண்டு தாமும் தம்முடைய பாட்டுக்களைப் பண்டைபுட வகுத்தருளாது எழுதுமுறை கண்டறிந்தார். இது கோல்ட்ஸ்டீக்ஸ் என்னும் பண்டிதர் விளக்குமாற்றானும் நன்குஅறியப்படும். இரைஸ்டேவீட்ஸ் பண்டிதரும் 'இந்தியாவிலுள்ள எழுத்துக்கள் ஆரியர்க்குரியவல்ல'வென்றும் 'அவை திராவிட வியாபாரிகளாற் கொண்டுவந்து தரப்பட்டன' வென்றும் கூறுமாற்றானும் * அவை தமிழர்க்கே உரியவென்பது இனிது பெறப்படும்.

* "All the present available evidence tends to show that the Indian alphabet is not Aryan at all; that it was introduced into india by Dravidian merchants;"—Buddhist India, P. 119.

இனிச் சரித்திரதூற் பண்டிதரில் ஒருசாரார் பிணீசியரென்னும் நாகரிகசாதியாரோடு வாணிகம் நடாத்திய தமிழர் அவரிடமிருந்து எழுதுமுறை கற்றுப் பின் அதனை இந்தியாவெங்கும் பரப்பினார் எனக் கூறுகின்றார். இவருரைக்கும் இவ்வுரையோடு யாம் ஒருவாற்றால் இணங்குதலும் பிறிதொருவாற்றால் இணங்காமையும் உடையோம். யாங்ஙனமென்றிற் காட்டுதும்.

இற்றைக்கு மூவாயிர வருடங்களின் முன் மேற்றிசையிலுள்ள பிணீசியர் என்னுஞ் சாதியார் தென்னிந்தியாவின் மேற்கே மலையாளக் கரையினும், கிழக்கே உவரி கோற்கை என்னுங் கடற்றுறைப் பட்டினங்களினும் வந்திறங்கித் தமிழரோடு வாணிகம் நடாத்தினார். அவர் தம் நாட்டுக்குத் திரும்பிப்போம்போது யானைக் கொம்புகள், தோகைமயில்கள், குரங்குகள், சந்தனக்கட்டைகள், விலை உயர்ந்த முத்துகள், அரிசி, கருவாப்பட்டை முதலிய சரக்குகளை ஏற்றிக் கொண்டுபோயினார். அவர்கள் சாலமன் என்னும் மேல்நாட்டரசன் காலத்திற் கூட்டங் கூட்டமாய் வந்தனரென்று ஈபுருபாஷையில் எழுதப்பட்ட விவிலியநூலால் நன்கறிகின்றோம். அந்நூலில் தமிழ்நாட்டுக் கடற்றுறைப் பட்டினமான உவர் என்பது ஒபிர் * எனவும், அவர் தமிழ் நாட்டிலிருந்து ஏற்றிக் கொண்டுபோன பொருள்களான மயில், சந்தனம், அரிசிஎன்பவற்றின் பெயர்கள் தோகை, அனுகம், அரிசி எனவும் அவ்விவிலிய நூலில்எழுதப்பட்டிருக்கின்றன.† சாலமன் என்னும் வேந்தன் இற்றைக்கு மூவாயிர வருடங்களின் முன் செங்கோலோச்சினா னென்பது சரித்திரதூற் பண்டிதர்க்கெல்லாம் ஒப்பமுடிந்தமையின், அவன் காலத்தில் தமிழ் நாடுபோந்து தமிழரோடு வாணிகம் நடாத்திய பிணீசியர் தாம் உபயோகித்துவந்த எழுதுமுறையைத் தமிழர்க்குங் கற்பித்தார். ஆயின், தமிழர் அவர் வருதற்குமுன் எழுதுமுறை அறியாரோ வெனின்; அற்றன்று. பிணீசியர் வருதற்கு முன்னுந் தமிழர் அம்முறை நன்றிந்தார் என்பது தேற்றமாம். யாங்ஙனமென்றிற் காட்டுதும். ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார் 'எழுத்ததிகாரம்' என ஒன்று வகுத்துக்கொண்டு எழுத்துக்களின் இலக்கணத்தைச் செவ்வனே கூறுகின்றமையானும், எழுத்துக்கள் இல்லாவிடின் அங்ஙனமெல்லாம்இலக்கணங் கூறுதல் ஆகாமையானும் "உட்பெறுபுள்ளியுருவாகும்மே" என்னுஞ்

* Ophir † Max Muller's Science of Language, 1st vol.

குத்திரத்தில் மகர எழுத்து முன்னாளில் எழுதப்பட்டவரிவடிவும், “மெய்யினியற்கை புள்ளியொடு நிலையல்” என்னுஞ் குத்திரத்தில் மெய்யெழுத்துக்கள் புள்ளிபெற்று நின்றலும், “எகர ஒகரத்தியற்கையுமற்றே” என்பதனால் எகர ஒகர எழுத்துக்களும் அவ்வாறேபண்டைநாளில் புள்ளி பெற்றுநின்றமையும், “புள்ளி யில்லா எல்லாமெய்யும், உருவுருவாகி அகரமோடு உயிர்த்தலும், ஏனைஉயிரோடு உருவுதிரிந்து உயிர்த்தலும், ஆயிரியல் உயிர்த்தலாதே” என்பதன்கண் மெய்யெழுத்துக்கள் உயிர்களோடு கூடியவழிவரிவடிவில்உருவுதிரிதலும் இனிதெடுத்து ஒதிராகலானும், உரையாசிரியர் நச்சினார்க்கினியர் “உருவுதிரிந்துயிர்த்தலாவது மேலுங் கீழும் விலங்குபெற்றுங் கோடுபெற்றும் புள்ளிபெற்றும் புள்ளியுங்கோடும் உடன் பெற்றும் உயிர்த்தலாம். கிகி முதலியன மேல் விலங்குபெற்றன. கு கூ முதலியன கீழ்விலங்கு பெற்றன. கெ கே முதலியன கோடுபெற்றன. கா ஙா முதலியன புள்ளிபெற்றன. அருகே பெற்ற புள்ளியை இக்காலத்தார் காலாக எழுதினர். மகரம் உட்பெறு புள்ளியை வளைத் தெழுதினர். கொ கோ கொ னோ முதலியனபுள்ளியுங் கோடும் உடன் பெற்றன” என்று உரை விரித்துக் கூறுதலானும் தமிழர் தமக்கென வேறெழுத்துடையரா யிருந்தனரென்பது துணிபொருளாம்.

அற்றேல், பிணீசியரால் தரப்பட்ட எழுத்துக்களுக்கும் தமிழர்க்கேஉரிய எழுத்துக்களுக்கும் வேறுபாடு என்னெனின்;—பிணீசியர்க்குரிய எழுத்துக்களெல்லாம் வலதுகைப்புறத்திலிருந்து இடதுகைப்பக்கமாய் எழுதப்படுவனவாம்; * தமிழர்க்குரியனவோ இடதுகைப்புறத்திருந்து வலதுபக்கமாய் எழுதப்படுவனவாம் இவ்வேறுபாட்டுடன், அவர்கொண்டுவந்தன உருவத்தானும் தமிழ்எழுத்துக்களின்வேறுவனவாம். எகுபதிநாட்டில் எழுப்பியதூபிகளின்மேற்பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் சித்திர எழுத்துக்களினின்றுந் திரித்துச் செய்துகொண்டனதாம் பிணீசியர்க்குரியஎழுத்துக்கள்;மற்றுத்தமிழ்எழுத்துக்களோவெனின், அக்கடியர் என்னுஞ்சாதியார் பல்லாயிரமாண்டுகளின் முன்னேவழங்கிய முளைஎழுத்துக் † களினின்றுந் தோன்றி நடைபெறுவனவாம். அக்கடியர் என்னுஞ்சாதியாரும்

* Buddhist India, P. 114. † Council letters.

பண்டைக்காலத்தமிழரும் ஒருவரேயென்பது ஸ்ரீமான் பண்டிதர் சுவரீராய ரவர்களாற் 'சித்தாந்ததீபிகை' யில் இனிதுவிளக்கப்பட்டது, அதன்விரிவு பின்னேகாட்டுதும்.

இனிப் பௌத்தசமயம்விளக்கிய அசோகமன்னன் காலத்திற் செதுக்கப்பட்ட கல்வெட்டெழுத்துக்கள் இருவகைப்படுகின்றன. ஒன்று வலதுபுறத்திருந்து இடதுபக்கமாயும், ஒன்று இடதுபுறத்திருந்து வலதுபக்கமாயும் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. * முன்னையது கபுர்த்தகிரிச்சிலா சாதனங்களிற் காணப்படுகின்றது; இது வட அசோகலிபி என்றுசொல்லப்படும். பின்னையது அசோகவேந்தன் கல்வெட்டுக்கள் பெரும்பாலவற்றிலுங் காணப்படுகின்றது; இது தென்அசோக லிபிஎன்றுசொல்லப்படும். வடஅசோகலிபி இந்தியா வின்வடமேற்குப்பாகங்களில்மாத்திரம்அருகிவழங்குகின்றது. தென் அசோகலிபி இந்தியாவிற் பெரும்பாலும் எங்கும்வழங்குகின்றது. ஆகையால், தென் அசோகலிபி இந்தியாவிலேயே பிறந்த எழுத்துக்களாகுமென்பது நன்கு பெறப்படும். என்னை? புறநாட்டிலிருந்து வந்த எழுத்துக்கள் இந்தியாவிலுள்ள இந்திய மக்கள் எல்லார்க்கும் விளங்காமையின் அவை அப்புறநாட்டை யடுத்த இந்திய எல்லையின் மாத்திரம் உபயோகப்படுத்தப்பட்டன; உள்நாட் டெழுத்துக்கள் யார்க்கும் புலப்படுமாதலால் அவை இந்தியா வெங்கும் உபயோகப் படுத்தப்பட்டு வந்தன. இங்ஙனங், தென் அசோகலிபி இந்தியாவிற்கே உரியதென்பதனை இவ்வியல்பு முற்றவும் ஆராய்ந்த தாமஸ், கன்னங்கூர் என்னுஞ் சிலாபரிசோதன பண்டிதர் இருவரும் நன்குவிளக்கினார்.

இனித் தென் அசோகலிபி என்பது தமிழ் வட்டெழுத்துக்களின் திரிபேயன்றி வேறென்று கூறுதல் ஆகாமையால், அது தமிழர்க்கே உரிய எழுத்தாமென்று நாட்டப்படும். வட அசோக லிபியும் தமிழர் வழியாய்ப் பெறப்பட்ட பிணீசியர் எழுத்தேயல்லதுபிறிதில்லை. இவ்வாறு எழுத்துக்களின் இருவகைப்பாடுபாடும் பொருந்தக் காட்டப்பட்டமையால் இந்தியாவில் வழங்கப்படும் எழுத்துப் பிணீசியரிடமிருந்து போந்ததென்று உரைப்பார் உரையும், அற்றன்று அஃது இந்தியாவிலேயே பிறந்து வழங்குகின்றதென்று உரைப்பார்.

* R. C. Dutt's Ancient India, P. 24, 2nd vol.

பார்உரையும் தம்முள்முரணுமைகாண்க. பினீசியரிடமிருந்துபோந்த தெல்லாம் இஃதியவடமேற்கெல்லையில் அருகிவழங்கும் வடஅசோக விபியேயாகுமென்பதூஉம் இஃதியாவிலேயே தோன்றிப்பண்டு தொட்டுநடைபெறுவது தமிழவட்டெழுத்தின் திரிபானதென்ன சோகலிபியேயாகுமென்பதூஉம்பாகுபடுத்துவிளங்க உணர்தல்சரித் திரதூல்வல்லார்க்கு இன்றியமையாதகடமையாம். இவ்வுண்மை தேருது அவையிரண்டினையும் ஒன்றெனக்கூறி முடிபுரைத்தல்ஒரு சிறிதும் பொருந்தாதென்க.

இனி ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார் சொல்லதிகார முதலிலே யே உலகியற்பொருள்களை உயர்திணை யென்றும் அஃறிணை யென் றும் பகுத்தோதினார். சுவை ஒளி ஊறு ஒசை நாற்றம் என்னும் ஐம் பொறி யுணர்வோடு இவற்றைப் பகுத்துணர்கின்ற மனவறிவும் உடைய உயிர்களெல்லாம் மக்களெனப்படுவர் என்றும், இம்மக்களே உயர்திணை யாவரென்றும், ஐம் பொறி உணர்வு மாத்திரம் உடைய விலங்கு புள் முதலியனவும் உயிரில்லாத ஏனைச் சடப்பொருளுமா கிய எல்லாம் அஃறிணையாமென்றும் இனிது விளக்கிச் சூத்திரஞ் செய்தருளினார். ஆண் பெண் என்னும் பார் பகுப்பும் உயர்திணை யில் மாத்திரம் தெற்றென விளங்குதலின் அப்பாகுபாடும் உயர்தி ணைக்கே கூறி, ஏனை அஃறிணையில் உயிருள்ள ஏறம்பு முதலியவற் றுள் அப்பகுப்பு அவ்வாறு விளங்காமையின் அதற்கது கூறாய் விடுத்தனர். எம் அரிய நேசர்காள் ! இப்பாகுபாட்டின் அருமையும் நுட்பமும் நாமுணராதிருக்கின்றோம். ப. பாஷைகளில் எங்காயி னும் இத்தகைய துண்பகுப்பு உளதா என்று ஆராய்வோமாயின் அப் போது இதன் பெருமை நன்கு தெளியக் கிடக்கும். ஆங்கில முத லான மேல் காட்டுப் பாவையிலெழுதப்பட்ட இலக்கணநூல்களை இடைவிடாது எழுத்தெழுத்தாய் ஆராய்ந்து பார்ப்பினும் அவற்றின் கண் இவ்வரிய பெரிய இலக்கணப் பாகுபாடு ஒரு சிறிதுங் காணப் படாது; அன்றி இஃதியகாட்டிற் பிரபலமொழியாய்ப் பயிலப்படும் சமஸ்கிருதத்திலேனும் இம்முறையுண்டோ வெளின் ஆண்டும் இத னைக்காணோம். இஃதொன்றோ, அச்சமஸ்கிருத பாவையிலுள்ள சொற்பொருட் பாகுபாடுகள் துண்ணறிவிற்குச் சிறிதும் இயையா வாராய் அமைந்து கிடக்கின்றன. 'இல்லம்' 'வீடு' என்பன உயிரில் லாத அஃறிணைப் பொருள்களென்பதும், அவைதம்மை ஆண்பெண்

என வழங்கல் நகையாடுதற் கேதுவா மென்பதுஞ் சிறுமகாரும் அறிவர். இங்ஙனமாகவும், சமஸ்கிருதத்தில் 'ஆலயம்' என்னுஞ் சொல் ஆண்பாலாகச் சொல்லப்படுகின்றது; 'சாலை' என்பது பெண்பாலென்று சொல்லப்படுகின்றது. டயிர்க்கற்றை என்னும் பொருளுடைய 'கபரி' என்பது பெண்பாலாம், 'கேசவேச' என்பது ஆண்பாலாம்; விருப்பம் என்று பொருள்படும் 'இச்சா' என்பது பெண்பாலாம், 'மனோரத' என்பது ஆண்பாலாம்; மாலைப்பொழுது என்று பொருள்படும் 'திநாந்த' என்னும் ஒரு சொல் ஆண்பாலாம் 'சந்த்யா' என்னும் மற்றொரு சொல் பெண்பாலாம்; உலகம் என்று பொருள்படும் 'ஜகதோ' என்பது பெண்பாலாம் 'லோக' என்பது ஆண்பாலாம்; சுவர் என்று பொருள்படும் 'பித்தி' என்பது பெண்பாலாம் 'குட்ய' என்பது அலிப்பாலாம்; காது என்று பொருள்படும் 'கர்ண' என்பது ஆண்பாலாம், 'ஸ்ருதி' என்பது பெண்பாலாம், 'சர்வண' என்பது அலிப்பாலாம். நண்பர்காள்! ஈதென்ன புதுமை பாருங்கள்! சடப்பொருளான இவையெல்லாம் ஆண்பெண் எனக் கூறினால் யாருக்குத்தான் நகைவிளையாது. இவ்வாறு சொற்களை ஒருவரன்முறையு மின்றித் தோன்றியவாறு ஆண்பெண் எனக்கூறி, அவை தம்மை வாக்கியங்களில் இயைத்துக் கூறுங்கால் ஆண்பெயர்க் கேற்ப ஆண்வினையும் பெண்பெயர்க்கேற்பப் பெண்வினையும் கூட்டி யுரைக்கவேன விதித்தால் இவை தம்மை அறிவுடையோர் கற்கமுந்துவரா? வேறு பாவைத் தெரிதற்கு வழியின்றி ஆரியத்திற் பிறந்து இடர்ப்படுவாரே அதனைக் கற்றற்கு உரியார். பொருள் வகையால் ஈது உயர்தினை ஈது அஃறினை யென்று வகுத்தால் பொருட் கேற்பச் சொற்களை வழங்குதலில் யார்க்கும் இடர்ப்பாடு தோன்றாது. பொருள் வகையால் அஃறினை யென்றே உலகத்திற்கு ஒப்பமுடிந்த ஒரு சொல்லை ஒருகால் ஆணாகவும் ஒருகாற் பெண்ணாகவும் ஒருகால் அலியாகவும் கூறல் வேண்டிமென ஒருமுறையுமின்றி விதித்தால், இச்சொற்களை ஆராய்ந்து இவை ஆண் இவை பெண் இவை அலி என நிச்சயஞ் செய்தலிலேயே மாணக்கர்க்கு ஆயுள் கழியும். இனி இவற்றாற் பெறப்படும் பொருளை யுணர்ந்து அதனை உரிமை கோடற்கு ஆயுள் எங்கே உளது? சில்வாழ்நாட்பல் பிணிச் சிற்றறிவினரான டக்கள் தம்முயிர்க்குறுதி பயக்கும் உண்மைப்பொருளை உணர்ந்தற்கு ஒரு கருவியாயமைந்த பாவைத் கற்றற்கும் பயன்படுத்தற்கும் இலேசாக இருத்தல்வேண்டிமே யல்லது;

கடினபதமுடைத்தாதல் பயனின்றும். கருவியே பெரிதிடர்;பயப் பதாயின் அதனாற் பெறப்படும் பொருள் சித்திதருவ தியாண்டிமி ல்லை யென்க. இத்துணைக் கடினச் செவ்வி யுடைமையினு லன்றோ சமஸ்கிருத பாஷை உலக வழக்கின்று இறந்தொழிந்தது. திருஞா னசம்பந்தப் பெருமான் முதலான அருட் டிருவாளரும் முழுமுதற் கடவுளை வழிபட் டியதற்குரிய இலேசான நெறியைச் செந்தமிழ்த் திருப்பாட்டுக்களிலே அருளிச் செய்வாராயினர். இப்பெற்றி இனி துதேர்ந்தே

“கண்ணுதற் பெருங் கடவுளுங் கழகமோ டமர்ந்து
பண்ணுதற் தெரிந்தாய்ந்தவிப் பசுந்தமிழ் ஏனை
மண்ணிடைச் சில இலக்கண வரம்பிலாமொழிபோல்
எண்ணிடைப் பட்டக்கிடந்ததா எண்ணவும்படுமோ” என்று திரு
விளையாடற் புராண முடையாருங் கூறினார்.

செந்தமிழ் நண்பர்களாள் ! இற்றைக்கு நாலாயிரத்து முந்நூறு வருடங்களின் முன்னரே தமிழ் மக்களும் தமிழ் இலக்கண ஆசிரிய ரும் உயர்திணை அஃறிணைப் பாகுபாடு பொருள் வகையால் இயற் கைநெறி திறம்பாதே உணர்ந்து அறிவுடையார் எல்லார்க்கும் ஒப்ப முடிவதாக விளக்கிய ஆரிய நுண்ணறிவாற்றல் நுங்களாற்பெரிதும் போற்றற் பாலதேயாம். இன்னோ ரன்னவற்றை இதுகாறுஞ் சாமானியமாய் நினைத்து வந்ததுபோல் நினையன்மின் ! பண்டைத் தமிழ் நூல்களிற் சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு பொருளும் கிடைத்தற் கரிய முழுமாணிக்கங்களாமென்று தேர்மின்கள் ! இவ்வரும் பெறல் மாணிக்கங்களெல்லாம் வரன்முறையே தொகுத்த தொல்காப்பியம் விலை வரம்பு அறியாக் களஞ்சியம் என்று ஆராய்ந்து வியப்பெய்து மின்கள் !

இனி, நீர் வேட்டுச் செல்கின்றான் ஒருவன் நறுமணங் கமழும் இளமரக்காவின் இடையிடையேதங்கி அயர்வு சிறிது ஒழிந்து மூப் பழச் சாறுந் தேனும் விரசிளுற்போற் சுவைக்கும் தெண்ணீர் நிரம் பிய நீர்நிலையிற்சென்று நீர் ஆரப்பருகி வேட்கையொழிந்து அயர்வு முற்றும் நீங்கினுற்போல, ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார் திருவாய்மல ர்த்தருளிய எழுத்ததிகார சொல்லதிகாரங்களி னிடையே தங்கி தமிழ்ப்பெருமை தெரியா அறியாமை சிறிது சிறிதேஒழிந்து இப்போது பொருள திகாரத்திற்சென்று ஆண்டுவிரிந்த நுண்பொருட்டொகுதி

யில் ஒன்றிரண்டு துகர்த்து எமதநியாமை முற்றும் போக்குவாம். நண்பர்காள் ! ஆசிரியர் பொருளை அகம் புறம் எனப்பகுத்த முறையே பெரிதும் துண்ணறிவு சிறைந்ததாம். ஆன்மாக்களின் அறிவு நிகழ்ச்சியே அகம் புறம் என இருதிற்படுகின்றன. ஆன்மாவினுள் நிகழும் அறிவு அவ்வான்மாவிற்கே புலனாவதாம். ஆன்மாவிற்கு ஒரு சரீரம் படைக்கப்படா முன்னெல்லாம் அதன் அறிவு புலப்பட்டு நிகழாதாய்ச் செயலின் ரி மழுங்கிக்கிடந்தது. இனி அவ்வறிவு அங்ஙனம் மழுங்கிக்கிடக்க வொட்டாது அந்நினை எழுப்பி விரிவு செய்தற் பொருட்டு அதற்கொரு சரீரம் தரப்பட்டதாகலின், ஆன்ம உள்ளறிவு புறப்பொருளோடு இயைந்த நின்ற அம்முறையே பெருகுதற்கு இவ்வுடம்பு இடைகின்ற உபகரிப்பதொன்றும். இதனால், அகம், நடு, புறம் என்னும் மூவகை பெறப்படுகின்றன. அகம் அறிவு, நடு உடம்பு, புறம் பொருள் என ஆகும். கண் ஒருபொருளைச் காண்டற்கு ஞாயிறு விளக்கமாய் இடைகின்ற காட்டுதல்போல உயிரறிவு புறப்பொருளைப் பற்றுதற்கு உடம்பு ஒரு விளக்காமென்க. இதுபற்றியே மெய்கண்ட தேவர் “மாயா தனுவிளக்கா மற்றுள்ளங்காணுதேல், ஆயாதா மொன்றை” என் றருளிச் செய்தார். இப்பிரபஞ்சத்திலுள்ள எல்லாப் பொருட்குணமுஞ் சூக்குமரூபமாய் இவ்வுடம்பிற் பொருந்திக் கிடக்கின்றன; இவற்றோடு வேறற ஒற்றுமைப்பட்டு நிற்கின்ற உயிரறிவு அவற்றால் இன்ப துன்பதுகர்த்து அறியாமை நீங்கி விளக்கமுடையதாகின்றது. வெளியே தோன்றும் எல்லாப் பொருட்குணங்களும் இச்சரீரமென்னும் பளிக்குப்பாறையிலே பிரதி பலிக்கின்றனவாகலின் இதன் நடுவில் வசிக்கின்ற உயிரறிவு இவையனைத்தையும் உணரவல்லதாகின்றது. ஆகவே அகத்தேதோன்றும் ஆன்மாவின் அறிவொழுக்கங்க ளெல்லாம், புறத்தே அவற்றை எழுப்புதற்குக் காரணமாயுள்ள பொருட்பாகுபாட்டுடன் பொருந்தியேயிருக்கும். இத்துட்பமெல்லாம் முற்றவும் அறிந்த ஆசிரியர் அகவொழுக்கத்தைக் கைக்கிளைமுதற் பெருந்திணை இறுதியாக எழுக்கூறுகப்பிரித்தார்; அங்ஙனம் பிரித்ததற் கேற்பவே அவற்றோடு ஒற்றுமையுடைய புறப்பொருளையும் எழுக்கூறுக்கினார்.

இனி ஒருயிர் பிறிதோர் உயிரோடு பொருந்தும்வழிப் பிறக்கும் இன்பதுன்ப துகர்ச்சி யெல்லாம் ஆசிரியர் ஒருங்கே விளக்கி யுரைக்கும் திறம் மிகப்பெரிது. இவர்போல் ஆன்ம இயற்கை முழுதுணர்ந்து உரைத்த வேறு புலவர் ஆங்கிலபாஷை வல்ல டெஃக்ஸ்டியர்

ஒருவரேயாம்.* அகத்தே தோன்றும் அவ்வின்பதுன்ப நிகழ்ச்சிக் கேற்ற இடம்பொழுது முதலாக ஆசிரியரான் ஆராய்ந்துரைக்கப் பட்டனவெல்லாம் இன்று காறும் உலக இயற்கை பிழையாது வருகின்றன. இங்ஙனம் உலக இயற்கை முழுதுணர்ந் திலக்கணமுரைத்த ஆசிரியரை வேறுஎத்தேயத்தினும் எந்தமொழியினுங் காண்டல் அரிது அரிது.

இனி ஆன்மர்வின் அகத்தே தோன்றும் உணர்வு நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் இவ்வுடம்பின் புறத்தே முகத்திற் றோன்றுமென்பது 'மெய் ப்பாட்டியலில்' வரம்பு செய்துரைக்கப்பட்டது. இன்னும் அம்முகத்திற் கண்களிலேயே அக நிகழ்ச்சி முழுது முணரப்படுமென்று விளக்கி

“நாட்டமிரண்டு மறிவுடம் படுத்தற்குக்

கூட்டி யுரைக்குங் குறிப்புரை யாகும்.” என்று கட்டளை யிட்டருளினார். தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவரும் இதனை விசேடித்துக் கூறுமாறு காண்க. உரிமை நேசர்கான்! உலக இயற்கை ஆன்ம இயற்கை யெல்லாம் இங்ஙனம் வரைசெய்து இலக்கணமெழுதிய ஆசிரியர் தொல்காப்பியனரை ஒத்த ஆசிரியரையாயினும், அவ் லதவர் அருளிச்செய்த தொல்காப்பியம் போன்ற பிறிதொரு நூலையாயினும் இற்றைக்கு நாலாயிர வருடங்களின் முன் நாகரிகமெய்திய எத்தேசத்திலாயினும் எப்பாலைவியிலாயினுங் காட்டுதல்குடமா? நடுநிலைதிறம்பா துரைமின்கள் !

இனி இவ்வுலகத்தின் உள்ளும் புறம்புமாய் நின்று அறியவல்லதை அறிவித்தும் அசைய வல்லதை அசைவித்தும் பேரொளிப் பிழம்பாய் அருவாய் அறிவாய் இன்பமாய் விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் நிலையைச் கூட்டி ஆசிரியர் தொல்காப்பியனார் இற்றைக்கு நாலாயிர வருடங்களின் முன்னே நிறுவியபொருட் டிட்பத்தை அதேகாலத்திற் றோன்றிய ஆரிய சாதுயார் நூல்களிற் சொல்லிய தெய்வநிலையோடு ஒப்பிட்டிக் காண்போமாயின் தமிழரது பண்டைக்கால நாகரிக வளம் மேலும் மிக்குவிளங்கும்.

ஆசிரியர் “கொடிநிலை கந்தழிவள்ளி” என்ற சூத்திரத்தில் ‘கந்தழி’ என்னும் முழுமுதற் பரம்பொருள் ‘ஒரு பற்று மற்று அருவாய்க்தானே நிற்குந் தத்துவங் கடந்தபொருள்’ என்று வலியுறுத்தார்.

இஃததற்குரைகண்ட நச்சினூர்க் கினியர் கூறுமாற்றான் நன்கு பெற
 ப்படும். இதனூற் கந்தழி எனப்படுங் கடவுள் சித்து சடம் என்னும்
 இருவகை யுலகினுள்ளும் ஒன்றன்றும் இவை தம்மையெல்லாம் முற்
 றும் வியாபித்துக்கொண்டு எவ்வகைப்பற்றுமின்றி நிலபெறும் பேரி
 ன்ப நிலையமென்பது பெற்றும். அத்துணைப் பழைய காலத்தே கட
 வுட்டன்மையினை இவ்வாறுணர்க் துரைத்தவர் உலகில் வேறு யா
 ண்கிங் காணப்படார். மிகவும் பழைய நூலான இருக்குவேதத்தை
 ஆராய்ந்து பார்மின் ! இருக்குவேத காலத்து ஆரியர் ஒளியுடைப்
 பொருளையும் அவற்றோடு சம்பந்தமுடையவற்றையும் தெய்வங்க
 ளாக வழிபட்டு வந்தனர். இதற்குத் 'தேவ' என்னுஞ் சொல்லே
 சான்றும்; இச்சொல் 'ஒளி' என்று பொருள்படும் 'திவ்' என்னுந்
 தாதுவடியாகப் பிறத்ததாகும். ஆகவே, ஒளியுற்று விளங்கும் சூகா
 யத்தையும், வானம் மீன்களையும், சூரியனையும், விடியற் காலத்தையும்,
 நண்பகற் பொழுதையும் பிறவற்றையும் தெய்வங்களாகக் துணிந்து
 வழி படுவாராயினர். இன்னும் தேவர்களெல்லாம் வான் நிலன் என்
 னும் இரண்டின் பிள்ளைகளென்றும் ஆண்டாண்டு அந்நூலிற் சொல்
 லப்பட்டனர். 'சோய' என்னும் ஒருவகைப் பூண்டை நசுக்கிப்பிழிக்
 தெடுத்த இரகம் மதுக்களிப்பைத் தருவதெனவும், இச்சோமாசமே
 வான், நிலன், அக்கி, சூரியன், இந்திரன், விஷ்ணு என்னும் தெய்வங்
 களை யெல்லாம் தோற்றுவித்த செனவும் ஒரு சில இடங்களில்
 இருக்கு வேதங் கூறுகின்றது. வேறு சில இடங்களில் சாவித்திரி
 யும் அக்கியும் தேவர்கட்கு இறப்பில்லா வரம் அருளிச் செய்தனர்
 என்கின்றது. மற்றுஞ் சில இடங்களில் எல்லாத் தேவர்களும்
 ஒரே வகையான ஆற்றலுடையரென்றும் துரைத்துப்போய்ப் பின் அக்கி,
 இந்திரன், சூரியன் எனும் மூவரே மற்றை எல்லாரினுஞ் சிறந்தோ
 ராவ ரென்கின்றது. இன்னும் இவரைத் தவிரத் தயஸ், ப்ரிதிவி,
 அதிதி, ஆதித்யர், வருணன், பர்ஜன்யன், வாயு, மருத்துக்கள், மித்
 திரன், பூஷன், உஷஸ், அசுவினிகள், த்வஸ்திரி, ரிபுக்கள், விசுவ
 கர்மன், ப்ரஜாபதி, ப்ருகஸ்பதி, வாக், சோம, ருத்ரா, யமன் விசுவ
 தேவர்கள், பித்ருக்கள் முதலாகத் தேவர் பலப்பலர் கூறப்படுகின்ற
 னர். இங்கே விஷ்ணு என்று சொல்லப்பட்ட தெய்வம் திருமால்
 அன்று; சூரியனே, காலே நண்பகல் பிற்பகல் என்னு முப்பொழுதி
 னுட் வான் கடந்து செல்லு நிலையில் விஷ்ணு வென்னும் பெயரோடு

பொலிகின்றான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. உருத்திரன் என்று சொல்லப்பட்ட தெய்வம் சிவபிரான் அன்று; சூராவளிக்குத் தெய்வமே உருத்திரன் என்று ஆண்டுச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. 'ருத்ரன்' என்னுஞ் சொல்லுக்குத் தாதுப்பொருள் 'முழக்க மிடுவோன்' 'ஊளையிடுவோன்' என்பனவாம். இவ்வேற்றுமைதெரியாதார் உருத்திரனுஞ் சிவனும் ஒருவரே யெனத் தமக்குத் தோன்றியவாறே மொழிவர். 'சிவம்' என்பது கந்தழி என்னும் வேறு பெயருமுடைய பரம்பொருள்; அஃது உருத்திரன் பிரமன் என்றற் றொடக்கத்துத் தேவர்கட்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டதொன்றும்; இவ் வுண்மை

“தேவர்கோ வறியாத தேவ தேவன் செழும்பொழில்கள்

பயந்துகாத் தழிக்கு மற்றை

மூவர்கோ ஞய்நின்ற முதல்வன்” என்ற மாணிக்கவாசகப்பெரு மான் அருமைத் திருவாக்கானும் ஈன்று தெருட்டப்படும். இருக்கு வேதம்முழுவதும் துருவித் துருவிப் பார்ப்பினும் 'சிவம்' என்னும் பரம்பொருளியல்பு காணப்படமாட்டது. அங்கெல்லாம் உலக இயற் கைப்பொருள்களாற் றும்பெறும் பயன் குறித்து அவை தம்மையெல்லாம் தம் அறியாமையாற் றெய்வங்களாகக் கருதி ஆரியமக்கள் வழிபட்டு வந்த கீழ்நிலை அறிவு புலப்படக் கிடக்குமே யல்லது, பரம்பொருட் சொரூப முணர்ந்த மேல்நிலை அறிவு சிறிதாயினும் ஆண்டுப் பெறப்படுதலில்லை. அறிவிற் சிறந்த தமிழ் மக்காள்! இங்ஙனம் வேதத்தின் உண்மைகூறி மாந்தர்க்கு அறிவு கொளுத்த வருவாரைக் கண்டு மனம் புழுங்கி உயர் குலத்தினரெனத் தம்மை இறுமாந்தெண்ணி யிருப்பார் சிலர் 'அவைதிகர்' எனப் புறம்பழிப்பர். அவர் கூறும் அப்புறம்பழிப்புரைக்குச் சிறிதும் அஞ்சன்மீன்! எவர யாது கூறினும் உண்மை கரக்கப்படாதென்க. இத்துணைக் கீழ்நிலை அறிவையேபோதித்துப் பயனின்றிவிரிந்துகிடக்கும் அவ்வேதத்தைப் பிரமாணமாகக் கொள்ளாதவர்என்றுஎம்மைப்புறம்பழிப்பதுபற்றி நம்மனோர்க்குவரும் இழுக்கென்னை? ஒருசிறிது மில்லையாகலின், நாம் தத்துவவுரிமைகைவிடாமாய் மெய்ப்பொருள்கூறுதலையே கடைப்பிடிப்பாமாக, நமக்கும் மற்றும் அறிவுடையார் எல்லார்க்குஞ் சிறந்த பிரமாண மெய்தூல்களாயுள்ள நோல்காப்பியம், திருக்குறள் முதலியனவே நமக்குச்சாலுமென்று மனந்திருந்துமின்கள்! பிறர் கூறும்பகட்டுரைக்கஞ்சி உண்மையைக் கைவிட்டுவிடாதீர்கள்!

இனிச்சிவம்என்னும் அப்பரம்பொருள்நிலை அவ்விருக்குவேதத்திற்குடற்படாததுகொண்டு அதன்பெருமை குன்றுமாறில்லை. பரப்பிரமப்பொருள்நிலை யறியமாட்டாத அறிவில்லாப்பிள்ளைமைப் பக்குவத்தின்கண்ணரான ஆரியமக்கள்செய்த அவ்விருக்குவேதத்திற்கழிபெருநுண்ணறிவாற் தமிழ்க்நன்மக்களறிந்த அம்முழுமுதற்பொருள்நிலைஎவ்வாறுகாணப்படும்? சிறுர் இழைத்துவீளையாடும் மணற்சிறிலிலே நுண்ணறிவுவாய்த்த தச்சரிபற்றும் விசித்திரமாடங்கன்காணப்படுதலுண்டோ? எந்தநுண்பொருள் எவர்வயின்வருமோ அஃது அவர் பாலேஆராயற்பாலதாம். அஃதொழிந்து ஓர்அறிவுடையாரிடத்துப் பெறப்படும் ஓரும்பொருளை ஏனையோர்அறிவில்லாரிடத்துக் கேட்க முந்துவாணரப்போல், தமிழ்நூலிந்களறிற் குறிக்கப்படும் அந்தரங்கமெய்பொருட்குப்பிரமாணம் வடநூலிற்றேடுதல் பெரிதும்நகையாடி இகழற்கேடுதுவாம். இவ்வாற்றால் யாம் வடநூல்களை இகழ்கின்றேம் என்றுகிணையன்மீன்! யாம்அவற்றின் உண்மைத்தன்மை கூறியதே யன்றிப்பிறிதில்லை. இனிவடநூலிற் சிறந்தநுண்ணறிவு காணப்படும் சாங்கியம், உபநிடதம், வேதாந்தகுத்திரம், சிவாகமம்முதலியவற்றை இங்ஙனந்தாழ்த்துக்கூறுதற்கு யாம் ஒருசிறிதும் ஒருப்படேம் ஒருப்படேம்.

இனிஅவ்விருக்குவேதத்திற் போந்த அப்பல்தேவர்உபாசனையேனுமீழுப்பமுடையவா வென்று ஒருசிறிது ஆராய்வாம். மதுக்ளிப்பைவிளைத்து அறிவைமயக்கி மழுக்கும்சோமரசபானத்தைச் சிறப்பித்து உபாசித்தபதிகம்ஒன்றனை இங்கேமொழிபெயர்த்து வரைகின்றாம்; அதுகொண்டுஅவ்விருக்கு வேதப்பான்மை அறிவுடையார்க்குஎல்லாம்இனிது விளங்கக்கிடக்கும்.

இருக்குவேத ஒன்பதாம் மண்டிலம்.

முதற்பதிகம் சோமபவமானம்.

இந்திரன் பருகுதற்பொருட்டு நறுக்கிப்பிழிந்த ஓசோமரசமே! மிகத்தித்திப்பதாய் மகிழ்ந்தசெலவினை யுடைய நீரோடைபோல் சுத்தமாய்நின்வழியே ஒழுகுக. (க)

பகைவரையடக்குவோம்! மக்களெல்லார்க்கும் நட்பாள! அப்பரிசையால் அவன் தன் உயர்நிலையையும் இருப்பரணையும் அடைந்தான். (உ)

நீவிருத்திரனைக்கோற்றஞ்ச் சிறப்புடையயாகுக,
இன்பந்தருதற்குத் தலைமையுடைய யாகுக, மிகுந்த
வள்ளன்மையுடையயாகுக: செல்வமிருந்தஎம்
இளவரசர்கொடையை விருத்திசெய்க. (௩)

வலியதேவர்கட்கு ஆற்றும்விருத்திற்கு நினைதுஇரசத்
தைஒழுகச்செய்க: எங்கட்குவலிவும் புகழும்உண்
டாதற்பொருட்டு இங்கேவருக. (௪)

ஓ இந்துவே! நாளுநாளும் இவ்வாறே கருத்தோடு
நின்னருகே வருகின்றோம்: நினக்கே எம்வேண்டுகோள்
மத்திரங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. (௫)

சூரியன்புதல்வின்றும் யாட்டுமயிர்க்கம்பலத்தால்
நன்சோமரசத்தைவடித்துச்சுத்தியாக்கிஒழுகவிடுகின்றான். (௬)

மெல்லியரானபதின்மர்தோழிமார் நறுக்கும் இயந்திரத்தில்
அவனைப்பிடித்துவைத்து முடிவுநாள்வரையில் அவனைவிடாது
கொண்டிருக்கின்றனர். (௭)

அக்கன்னிமகளிர் பின் அவனைப்போகவிடுகின்றார்: இசை
கூட்டுவானைப்போல் அவர்கள் துருத்திஊதிப்
பகைவரைஓட்டும் முக்கூட்டுப்பானத்தை
உருகச்செய்கின்றனர். (௮)

இத்திரன்பருகுதற்பொருட்டு, ஊறுசெய்யப்படாதபால்
ஆக்கள்அவனைச்சுற்றிலுங் கூடியிருந்துபுதியஇளஞ்
சோமரசத்தில் தமதுபாலைக்கலப்பிக்கின்றன. (௯)

இவ்விரசத்தைப்பருகின பெருங்களிப்பால் இத்திரன்
விருத்திரரைஎல்லாம் கொல்கின்றான்: அவன்தன்செல்வத்
தை நமக்குச்சொரிந்துதருகின்றான். (௧௦)

இப்பெற்றியவாம் பதிகங்களேஇருக்குவேதம் முழுவதும்நிரம்பிக்
கிடக்கின்றன. இன்றோரன்னபதிகங்களிற் காணப்பட்டஉபாசனை
கள் இன்றும் மிகமந்த பக்குவமுடையமாக்கள் நாடுகளிற்காட்டேரி,
இருளன், கறுப்பன்முதலிய சிறுதெய்வங்களைவழிபட்டு வரும்முறை
களோடு ஒத்திருக்கின்றனவேயல்லது வேறென்னை? இன்னும்ஆரி
யர் சோமரசபானத்தான் வேள்விகள்வேட்ட தன்றியும் உள்ளாடு

கள், செம்மறியாடுகள், பசுமாடுகள், எருமைமாடுகள், குதிரைகள், மனிதர்முதலிய எண்ணிறந்தபிராணிகளைக் கொன்றுவேட்டு அவற்றின் மாமிசத்தைப் புசித்துவந்தார்கள். மனிதன்மனிதனைக்கொன்று புசிக்குஞ்செய்கை எவ்வளவுகொடுமையானசெயல்! நக்கவாரம்முதலியதீவகங்களில்வசிக்கும் மிக்கஅநாகரிக சாதியாரேஇன்றும்நாமாமிசம்புசித்துவருகின்றனர். பிராணிகளில் மனிதர்க்குப் பலவகையாலும்பயன்பதெலுடைய பசுமாடு, குதிரைமுதலியவற்றைச் சிறிதும் இரக்கமின்றிக்கொன்று அவற்றின்ஊனைவிரும்பி வேண்டியமட்டும் புசித்து வந்தனராயின், பண்டைக்காலஆரியசாதியார் எவ்வளவு கொடியவர்களென்றும் எவ்வளவு அறியாமை யுடையவர்களென்றும் எண்ணவேண்டி யிருக்கின்றது! இவ்வளவு கொடுஞ்செயலுஞ் செய்துகொண்டு, இக்கொடுஞ்செயலுக் குபகரணமாகத் தாம் பாடிவைத்துக்கொண்ட இழிந்தவேதப்பாட்டுக்களைத் தம்மின்வேறான தமிழ்மக்களும் ஒருப்படுத்தமுலிக் கௌரவிக்கும்படி வற்புறுத்துவரும் அவர்செயல் நீளையுங்காலெல்லாஞ் சாலவும்வஞ்சனையுடைத்தென்றுதோன்றுகின்றது. இத்தகைய கொடுஞ் செய்கையுஞ் சுவர்க்கத்தைத்தருமென்ற அவரதுபோலிப் பொய்யுரையைமறுத்தற் கன்றேநம்முதுகுரவரான தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவநாயனார்,

“அவிசொரிந்தாமிரம் வேட்டலின்ஒன்றன்

உயிர்செகுத் துண்ணுமைநன்று” என்றுதிருவாய்மலர்ந்தருளினார். சாங்கியம்என்னும் அரியதத்துவசாத்திரம் வகுத்தெழுதிய ஞானசிரேட்டரான கபிலரும் “கணக்கில்லாப் பிராணிகளைக்கொல்வித்து அவற்றின்இரத்தத்தை ஆராய்ப்பெருகச்செய்வித்தலின் வேதங்கள் அசுத்தமுடையன.” * என்றுஓதினார். அதுநிற்க.

இனி, மேற்கூறியவாறு இருக்குவேதம் முதலியன சாமானிய பெளதிகவழிபாட்டில் தலைநின்றனவாயினும், அவ்வேதமுடிபான உபநிடதங்களும் சாங்கியம்வேதாந்தகுத்திரம் முதலியனவுமெல்லாம் உயர்ந்ததத்துவதுண்பொருள் போதிக்கக்காண்டலின் ஆரியமக்கள் பிற்றைஞான்று பேரறிவுடையராயினு ரென்னுமோ வெனின்;—என்றும், உபநிடதமுதலான ஞானநூல்கள் ஆரியபாஷையில் எழுதப்பட்டிருத்தல்பற்றி * அவைஆரியமக்களாற் செய்யப்பட்டனவென்றல் வழுவாம்.

* சாங்கியகாரிகை.

பண்டைநாளில் தமிழ்மக்கள் வடக்கே இமயமலைச்சாரல்வரையிலும் மேற்கே ஆப்கானிஸ்தானம் வரையிலும் பரவியிருந்தனர். இதற்கு அறிகுறியாக இன்றும் ஆப்கானிஸ்தானம் பெலுசிஸ்தானம் என்னும்நாடுகளில் தமிழோடுமிக்கசம்பந்தமுடைய பிராகி என்னும்பாஷைவழங்கப்பட்டு வருகின்றது. இமயமலைச்சாரலில்வசிக்கும் குன்றவர்களெல்லாரும் தமிழின் நிரிபான ஒருபாஷை வழங்கிவருகின்றனர். இதுவேயன்றிவடநாட்டிற்பழையபலணர்களெல்லாம் தமிழ்ப்பெயர்பெற்றுவிளங்குகின்றன. 'தமிழுக்' என்னும்ஊர் வடநாட்டிலிருந்தல் யாருமறிந்ததொன்றேயாம். இங்ஞான்றும் வடநாட்டி லிருப்போரிற் பெரும்பாலார் பண்டைக்காலத்தமிழ்ச் சந்ததியாரேயாவர். பாஷைகாலவேறுபாட்டால்வேறுபடினும் மக்கள் சாதிப்பிறப்புயாண்டும் ஒருதன்மையாகவேயிருக்கும்." முன்னாளிற்றமிழர் மிகப்பிரசித்திபெற்று வாழ்ந்தபோது வடஆசியாவிலிருந்துசிந்துநதிப்பக்கமாய் ஆரியமக்கள் இத்தியாவின்னுட்புக, உள்ளிருந்ததமிழர் இயற்கையிலேவிருந்து வருவாரைஓம்பி உபசரிக்குங்கடப்பாடுடைய ராதலால் தம்நாடுதேடிப்பிழைக்கவந்த ஆரியமக்களை நல்வவாகவற்று அவர்க்குவேண்டி வனத்துலம்பிவார். ஆரியர்வருங்காலத்துத் தமிழர் மிக்க நாகரிகவாழ்வுற்றிருந்தனரென்பதை இருக்குவேத வுரைகொண்டு முன்னரே இனி துவிளக்கினும். இனி, அங்ஙனம்போந்த ஆரியமக்களோடுதமிழர் பெரிதும் அளவளாவினராகலின் அவர்க்குரிய ஆரியபாஷையினை யுத்தாங்கற்று அதனையும் பண்படுத்துவந்தனர். ஆரியமக்கள்செய்யும்வேள்விவிதாக்களுக்குத் தாமும்பொருளுதவிசெய்து அவற்றை நடைபெறுவித்து வந்தனராயினும், அவ்வேள்விவேட்டல் சிறிதும் பயன்படாமைஅறிவித்து அவர்க்குத்தத்துவ நுண்பொருள்களையுத் தமிழர் ஆங்காங்கு உணர்த்துவாராயினர். புதியராய்வந்தோர் தாம் வழக்கமாகமேற்கொண்டு செய்யும்ஒருகருமத்தைச் சடுதியிற்செய்ய வேண்டாமென்று நிறுத்தினால்அவர்மிக மனம்வருந்துவராகலின், அவர்க்குமுதலில் உபகாரிகளாய்கின்ற அவர்வேண்டிய வேள்விகண்மங்களையும் நடாத்திவந்ததமிழர் பின் சிறிதுசிறிதே அவர்க்குத் தத்துவ நுண்பொருளறிவுகொளுத்தி வேள்விவேட்டல் பயன்படாமையேயன்றிப் பாவமுடைத்தாதலுங்காட்டுவர். இங்ஙனந்தமிழாசிரியர்காட்டிய உபதேசமொழிகளே உபரிடதங்களென்று பிற்றை ஞான்றுபெயர்பெறலாயின. உபரிடதங்களெல்லாம் ஒருமுகமாய்கின்ற

வேள்விவேட்டை லாகாதென்றும், மக்களெல்லாரும் தத்துவஞானத் தலைப்படுதல் வேண்டிமென்றும் வற்புறுத்துகின்றன. வேதங்களிற் சொல்லிய கன்மங்களுக்குமுற்றும் விரோதமாய்கின்று அவைதம்மை பழித்துத் தத்துவஞானமேம்பாடு புலப்படுக்கும் பெற்றியனவாம் அவை வேதாந்தமெனவும் பெயர்பெறுகின்றன. வேதமும்வேதாந்தமும் தம்மிற்பெரிதும் முரணிறிப்பனவாம். வேதம் கன்மங்களை மிக் கெடுத்துக்கூறுவன; வேதாந்தம் அவற்றைப்பழித்து ஞானத்தமிக் கெடுத்துக்கூறுவன; வேதம்ஆரியமக்களாற் செய்யப்பட்டன; வேதாந்தம் தமிழ் மக்களாற் செய்யப்பட்டனவாம். வேதமாத் திரம் அறிந்தஆரியர் வேதாந்தமறிந்ததமிழர்பால் அதனைக்கற்றறிவாராயினர். பண்டைக்காலத்தமிழர்க்குட் பிரபலவேந்தராயிருந்த சனகன் சைவன், அசாதசத்துருமுதலிய மன்னர்மன்னர் ஆரியர்க்குவேதாந்தம்உணர்த்தியவரல்லாறு சதபாதபிராமணம், உபநிடதம்முதலியதூல்களாற்றெற்றென விளக்கப்படுகின்றது. தமிழ்மன்னரும் அம்மன்னர்குடியாரும் ஆரியமால்அரசினியார் என்றழைக்கப்பட்டவாறுமுன் இனிதுவிளக்கிப்போந்தாம். அப்பெற்றியமாம் 'ராஜ்யம்' ஆரியர்க்குத் தத்துவஞானம் புலங்கொள் அறிவாயுத்து வந்தமைக்கு நண்டு இரண்டேர் உதாரணங்காட்டிதும்.

சதபாதபிராமணம் ௧௧-ஆம் புத்தகம்.

“விதேகர்க்கு மன்னஞ்சனகன் அப்போதுதான் வந்த பிராமணர்சிலரைச் சந்தித்தான். அங்ஙனம் சந்திக்கப்பட்டவர்கள் கூவேதகேது ஆருணேயர், சோமசுஷ்டசத்யயஞ்ஞர், யாஞ்ஞவற்கியர்என்பவராம். அவன் அவர்களைநோக்கி: ‘நீங்கள் அக்ரி ஹோத்திரத்தை எவ்வாறு செய்கின்றீர்கள்?’ என்றுவினவினான். பிராமணர்மூவரும் தம்மாற் கூடியவரையினும் விடை கூறினராயினும், அவர்கூறிய தொன்றேனும் திருத்தமானதன்று. யாஞ்ஞவற்கியர்கூறியது சிறிதுபொருந்தினும் அதுவும்முற்றும் திருத்தமாகவில்லை. சனகன் அவ்வளவுதானே வென்று சொல்லிவிட்டுத் தன் இரதத்தின்மேலேறிப் போயினான். அக்குருக்கள்மூவரும் ‘ராஜ்யவகுப்பைச்சேர்ந்த இப்பயல்நம்மைஅவமானம் செய்தனனே’ என்றுகூறினர். யாஞ்ஞவற்கியர்மாத் திரம் இரதத்தின்மேலேறி அவ்வரசனைத்தொடர்ந்

துபோய் அவனால் அதன் துண்பொருளறிவிக்கப்பட்டுத் தமதறியாமைநீங்கினார். அதுமுதற்சனகன் பிராமணனாக நன்குமதிக்கப்பட்டான்” என்றுசொல்லப்பட்டது.

சாந்தோக்கியஉபநிடதம் ௫-வது பிரபாடகம், ௩-வது கண்டம்.

“சுவேதகேது ஆருணேயர் பாஞ்சாலமன்னன் அவைக்களத்தேசென்றார். பிரவாகனசைவலி என்னும் அவ்வேந்தன் அவரைநோக்கிப் ‘பிள்ளாய்! நின்றத்தை நினக்குஞ்ஞேப தேசஞ்செய்தனரா?’ என்று கேட்டான். ‘ஐயா! ஓம் அவர்செய்தனர்’ என்று அவர் விடைகூறினார். (க)

‘இந்நிலத்தினின்றும் மக்கள்எங்கு எழுமின்றனர் நீ அறிவையா?’ என்று வேந்தன்வினவினான்; அதற்குஅவர் ‘ஐயா, நான் அறியேன்’ என்றார். ‘திரும்ப அவர்எங்குசெல்கின்றார் அறிவையா?’ எனவினவினான்; அதற்கவர் ‘ஐயா நான்அறியேன்’ என இறுத்தார்., ‘தேவயானத்திற்கும் பிதிர்யானத்திற்கும் எங்கே பேதமுண்டாகின்றது அறிவையா?’ எனவினவினான்; ‘ஐயா நான் அறியேன்’ என்றார். (உ)

‘மறுமையுலகம் என்நிறைக்கப்படுவதில்லை அறிவையா?’ என்றுவினவினான்; அதற்குஅவர் ‘அறியேன் ஐயா’ என்றார்; ‘பஞ்சமாகுதியில் திரவப்பொருள்கள்வன் புருஷசப்தமெய்துகின்றன அறிவையா?’ என்றுவினவினான்; அதற்கவர் ‘ஐயாநான் அறியேன்’ என்றார். (ஊ)

‘அப்படியாயின் உபதேசம்பெற்றேனென்று என்இங்குவந்தாய்? ஒன்றுமறியாதவன் அறிவிக்கப்பட்டானென்று நீ எப்படிச்சொல்லலாம்?’ என்றான் அரசன். அதனைக்கேட்டஹம் மிக்கவிசனத்தோடும் தந்தந்தையிடம்திரும்பிப்போய் ‘தந்தாய்! எனக்கொன்றும்உபதேசியாமலே, எல்லாம் உபதேசிக்கப்பட்டனவென்றீரே’ என்றான். (ச)

‘அப்பொல்லாதஅரசன் என்னை ஐந்து வினாக்கள் வினவினான், அவற்றுள் ஒன்றற் கேனும் என்னால் விடையிறுக்கமுடியவில்லையே’ என்றான். அதுகேட்டதந்தை ‘நீசொன்ன அக்

கேள்விகள் ஐந்தனுள் ஒன்றற்கேனும் எனக்கேவிடைதெரியவில்லையே ; அவைஎனக்குத் தெரிந்தனவாயின் நினைக்கேன் யான் சொல்லாமலிருப்பேன்?’ என்றுகூறினான். (௫)

கௌதமகோத்திரத்தாரான அவர்தந்தை அவ்வரசன் அரண்மனைக்குப்போயினார். அவர்வருகையைக்கண்ட அரசன்விருந்தினர்க்குச்செய்யும் உபசாரங்களெல்லாம் ஆற்றினான். மறுநாட்காலையில் அவர் அரசன் அவைக்களத்தேசென்றார். அரசன் அவரைநோக்கி, ‘ஓ கௌதமரே! உலகத்துப்பொருள்களிற் சிறந்ததெதுவென்று நினைக்கின்றீரோ அதனைக்கேளும்’ என்றான். அதற்கவர் ‘உலகியற்பொருள்கள் எனக்குவேண்டாம் அவைநின்பாலேயிருக்கட்டும். ஓ வேந்தனே! நீ என்புதல்வனைக் கேட்டஐந்து வினாக்களையும் எனக்குவிளக்கிச்சொல்லுதல் வேண்டும்’ என்றார். (சு)

அது கேட்டரசன் விசனமுடையானாய், ‘என்னுடன் சிலநாள்க் இருக்கக்கடவீர்’ என்றுகட்டளையிட்டான். அதுகழிந்தபின் அரசன் அவரைநோக்கி ‘நீர் இவ்வாறுவிசாரணை செய்யப்புகுந்தமையானும், இதற்குமுன் பிராமணன் எவனும் இவ்விராசியைத் தையாநானும், இவ்வுலகத்திலுள்ள எல்லாமக்களுள்ளும் ராஜ்யர்க்குமாத்திரமே இதனைஉபதேசிக்கும் உரிமையுண்டாகலானும் யாம்இதனை உமக்குஅறிவுறுத்துகின்றும்’ என்று உபதேசிக்கத் தொடங்கினான்’ என்றுசொல்லப்பட்டது.

இன்னும் இவைபோல உபநிததங்களில் ஆண்டாண்டு வருவன வெல்லாம் ஈண்டுக்காட்டலுறின் இதுமிகவிரியுமெனவஞ்சி விடுக்கின்றும். இவைதம்மால் தேறப்படும் முடிபுரையாதெனின், ராஜ்யர்அல்லது அரசினியார் என்று ஆரியரால் அழைக்கப்பெற்ற பண்டைக்காலத்தமிழ் நன்மக்களே ஆரியப்பிராமணர்க்குத் தத்துவ ஞானோபதேசஞ்செய்து வந்தன ரென்பதேயாம்என்க. ஆகவே, உபநிதம் தமிழாசிரியரால் ஆரியபாஷையில் எழுதப்பட்டன வென்னுமுண்மை தெளிபொருளாய் நிலைநிறுத்தப்பட்டது. வேதாந்தகுத்திரம், சாங்கியம், நையாயிகம், வைசேடிகம், முதலியனவெல்லாம் வகுத்துநுண்பொருள் பொதுஎழுதினார் தமிழாசிரியரேயாமென்பதும், புத்தமயம் விளக்கிய கௌதமசாக்கியரும் தமிழாசிரியரேயா மென்ப

தூஉம் முல்லைப்பாட்டாராய்ச்சி, திருக்குறளாராய்ச்சியிலநன்குவிளக்கிக்காட்டினும், ஆண்டுக்காண்க. இவ்வாறு தத்துவஞானங்களும் அவைதிருந்தவிளக்கிய உபநிடதம் சிவாகம முதலியனவும் தமிழர்க்கே உரியனவாய்ப் பின் ஆரியராற்றமிழரிடமிருந்து பெறப்பட்ட ஆரிய இரவற்பொருணூல்களாய் நிலைப்பவும், இஞ்ஞான்றை ஆரியர் அவைதமச்சே உரியனவெனவும், அவைதம்மைத்தமிழர் ஒதப்பெற்றொனவுங்கூறுதல் சிறுமகாரானும் எள்ளிநகையாடற்பாலதாம். இஞ்ஞான்றை ஆரியர் தமிழர்செய்த நன்றியைச் சிறிதும்ஒராது' தீட்டினமரத்திற் கூர்பார்த்தல்' ஒப்பத் தமக்கு அறிவுகொளுத்திய பண்டைத்தமிழ்மக்கட் சந்ததியாராம் நம்மேனாற்பாற் செய்துபோதரும் படிற்றொழுக்கம் மிகப்பெரிது ! அவர்படிற்றொழுக்க வியல்புஇனைத் தென்றறியாத நம்மேனரும் அவர் மயக்கவுரையில் விழுந்து அவமேயாகின்றார். இனியேனும் நம்மேனாற் தம் பெருஞ்சிறப்புணர்ந்து ஆக்கமெய்துவாராக.

மு ன் ன ம்.

மாணிக்க வாசகர் காலம்.

நமது 'ஞானசாகரப்' பத்திரிகையின் முதற்பதுமத்தில் சைவ சமயாசிரியரான ஸ்ரீமந் மாணிக்கவாசக சுவாசுரர் காலம் இற்றைக்கு ஆயிரத்தைநூறு வருடங்களுக்கு முற்பட்டதா மென்பதும், அவர் திருஞான சம்பந்தமூர்த்திகள், திருநாவுக்கரசர், சுந்தரமூர்த்திகள் என்னும் ஏனைச் சைவகுரவன் மார் எல்லார்க்கும் முற்பட்டவ ராவரென்பதும் இஞ்ஞான்றைச் சரித்திர ஆராய்ச்சி முறைவழுவாது ஆய்ந்து தெற்றென விளக்கினும். ஞானசாகரத்தில் இவ்வனம் நிலைபெற நாட்டிய காலநிலைபைப் பின்னும் ஆங்கில முனாந்தாரும் தெரிந்து கொள்ளல் வேண்டி, அதனை ஆங்கில மொழியினும் எழுதி எமது கலாசாலைப் போதகாசிரியரால் நடாத்தப்படும் 'சென்னைக் கிறிஸ்துவ கலாசாலைப் பத்திரிகை' யினும் பிரகடனஞ் செய்வித்தேம். அதன்பிற்கில வருடங்கழித்து ஸ்ரீது. அ. கோபிநாதராவ் என்பவர் தாமும் மாணிக்கவாசகர் காலத்தை நிலைபெறுத்து வர்ப்புகுந்து ஆங்கிலத்தில்ஒன்றெழுதி, அதனையும் எங்கள் சென்னைக் கிறிஸ்துவ கலாசாலைப் பத்திரிகையில் வெளியிடுவித்தார். ராவ் அவர்கள் ஆங்கிலத்தில் எழுதிய அதனையே, தஞ்சைபிற்பிரசுரமான 'தமிழகம்' என்னும் பத்திரிகையில் அதன் பத்திராசிரியர் தமிழில் மொழிபெயர்த்து வெளியிடுவித்தார். அது நிற்க. இனிக்கோபிநாதராவ் அவர்கள், மாணிக்கவாசகர் காலம் நாட்டுதற்குக் காட்டிய காரணங்கள் சரித்திர முறைகளும், தருக்க முறைக்கும் இணங்காதன வாய்ப் பிழைபடுதலின், அவற்றின் பிழைபாடுகளை நெறியே வகுத்துக் காட்டி, அப்பெருமான் காலம் யாம் நிறுவிய வாறே நிலைபெறுவதா மென்பதனை ஈண்டு வலியுறுத்துதற்குப் புகுகின்றேம்.

இனி மாணிக்கவாசகர், திருஞானசம்பந்தர் முதலான வனை ஆசிரியன்மார் மூவர்க்கும் பிற்பட்டவர் என்று நாட்டுதலே ராவ் அவர்களது கொள்கையாம். அஃதேனெனில், மாணிக்கவாசகர் அம்மூவர்க்கும் முற்பட்டவராயின், பின்னையோரான அம்மூவரும் தாமருளிச்செய்த தேவாரத்திருப்பதிசங்கலில் முன்னையோரான மாணிக்கவாசகரைக் குறிப்பிட்டு ஏதேனும் மொழிந்திடுவ ராகலினென்க. அந்நேல், “நரியைக் குதிரைசெய்வானும் நரகரைத்தேவு செய்வானும்” என்று திருநாவுக் கரையர் திருவாக்கிற் போந்த குறிப்பே, மாணிக்கவாசகரைப் பற்றி அவர் கூறினமைக்குப் போதிய சான்றும் என்பாரை மறுத்தற் பொருட்டு ராவ் அவர்கள் நரியைக்குதிரை யாக்கிய திருவிளையாடல் மாணிக்கவாசகரைப்பற்றிய தாகாதென்று ஆசங்கிக்கின்றார். அத்திருவிளையாடல் அவர்மேற்றாக வைத்துக் கூறிய வாதூரர் புராண உரையும் திருவிளையாடற் புராணவுரையுங் கொள்ளற் பாலன வல்ல வென்றும், அதனைத் தம பொருட்டாகவே சிவபெருமான் நிகழ்த்தினாரென மாணிக்கவாசகர் தாமே தாமது திருவாக்கிற் கூறிற்றில ரென்றும், “நரியைக் குதிரைசெய்வானும்” என்னுந் தேவாரத்தில் முதலதுமாத் திரம் மாணிக்கவாசகர் பாலதாயின் ‘நரகரைத் தேவுசெய்வானும்’ ‘விரதங்கொண்டாட வல்லானும்’ என்றற் றெடக்கத்தனவாகப் பின்வருவனவெல்லாம் வேறெவர் பொருட்டாக நிகழ்த்தப்பட்டன வென்றும் மேலு மேலும் வற்புறுத்து மொழிந்தார்.

இனித் திருவாசகத்தை ஒருமுறை உற்றுநோக்குவார்க்கும் நரிபரியான திருவிளையாடல் தம்பொருட்டாகவே சிவபெருமான் நிகழ்த்தினாரென மாணிக்கவாசகர் பலவிடத்துங் கூறுதல் வெள்ளிடை மலைபோல் விளங்கக் கிடப்பவும், ராவ் அவர்கள் அதனை அறியமாட்டாது ஆசங்

கித்தல் பெரிதும் விபப் புடைத்தாம். “ஒருங்குதிரை உலவுசடை உடைபானே நரிகளெல்லாம், பெருங்குதிரை யாக்கிய வாறன்றே உன்பேரருளே” * என்பது ‘சிவபெருமானே, நீ எனக்குச் செய்த பேரருட்டிறமானது நரிகளை யெல்லாம் பெரிப குதிரைகளாகத் திரிபுசெய்ததிருவினையாட்டானே விளங்கிக் கிடந்ததன்றே?’ என மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் கூறினதை இனியேனும் உணர்வாராக. இதன்கண் ‘என்பொருட்டு’ என்னுந் சொற் பிரயோகம் வந்ததில்லை யாலோ வெனின்;— செய்யுட்பொருள் போகு முறையால் ‘என்பொருட்டு’ என்பது எளிதில் பெறக் கிடத்தலால் அங்ஙனம் உசாவுதல் பொருந்தாதென்க சிவபெருமான் நிகழ்த்திய ஏனைத்திருவினையாடல்களைப்பற்றிப் பேசுமிடத்தெல்லாம், இறைவினை முன்னிலைப்படுத்து விதந்து கூறாத மாணிக்கவாசகப்பெருமான் ஈண்டு ‘உன்பேர் அருள்’ எனமுன்னிலைப்படுத்து ‘நரிகளெல்லாம் பெருங்குதிரை யாக்கியவாறன்றே’ என்று கிளந்தெடுத்துக்கூறியவாற்றானே, ‘எனக்குச்செய்த உன்பேரருள் நரிகளை யெல்லங் குதிரைகளாக்கிய வகையால் அன்றேவிளங்கியது’ என்பதே அதற்கு மெய்ப்பொருள் எனல் செய்யுட்பொருள்கோண்முறை அறிவார்க்கெல்லாம் தெற்றெனவிளங்கிக்கிடந்தது. இதற்கிதுவே மெய்ப்பொருளாவது, மாணிக்கவாசகசுவாமிகள் பிறுண்டுங்கூறிய ‘தெரிவர நின்று ருக்கிப்பரிமேற்றொண்ட சேவகனார், ஒருவரையன்றி யுருவறியாதென்றனுள்ளமதே” “பாய்பரிமேல் கொண்டென் உள்ளங்கவர்வரால்” “பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான்” என்றற்றொடக்கத்து உபப்பிடுங்கண வாக்கியங்களானும் இனிது துணியப்படும், நரியைக்குதிரையாகச் செய்து அக்குதிரைமே லிவந்துபோந்த பெருமானது சகலமங்கள

அருட்கோலத்தினையே என்மனம் நினைவதன்றிப் பிறிதோருருவத்தினை நினையமாட்டாதென்று சுவாமிகள் வலிபெறுத்திக் கூறியவாற்றாறே அத்திருவினையாடல் அவர்தம்பொருட்டே நிகழ்த்தப்பட்டதென்பது இனிது புலப்படவில்லையா? அந்நேரஸ்தாக, மேலேத்திருவாக்குகளில் ‘பரிமேல்வந்தார்’ எனக்கூறியதன்றி நரியையே குதிரையாகக்கொண்டு வந்தாரென்பது சொல்லப்பட்ட தில்லையாலோவெனின்;—நன்று கடாயினும், “நரியைக்குதிரைப்பரியாக்கி ஞாலமெல்லாம் நிகழ்வித்துப், பெரியதென்னன் மதுரையெல்லாம் பிச்சதேற்றம பெருந்துறையான்” என்றும், “அரியொடுபிரமற்களவறி யொண்ணுன், நரியைக்குதிரையாக்கியநன்மையும், ஆண்டுகொண்டருள அழகுறுதிநுவி, பாண்டியன்றனக்குப் பரிமாறிற்று, சுண்டு கனக மிசையப் பெறாது, ஆண்டானெங்கோ னருள்வழியிருப்பத், தூண்டிசோதி தோற்றிய தொன்மையும்” என்றும் சுவாமிகள் பிழண்டும் சூதிய வலை உபப்பிடுங்கணவாக்கியங்களால், இஹவன் மதுரையிற் கொண்டுவந்த பரிகள் எல்லாம் நரிகளா லாக்கினலேயாமாவது நன்கு தெளியப்படுமென்க; அல்லதூஉம், அங்ஙனம் நரிகளைப் பெல்லாம் பரிகளாக்கிக் கொண்டவர்பெருந்துறைபிற குருந்தமரநீழ லிற் குருவடிவாய் எழுந்தருளித் தமக்கு அனுக்கொடுத்த இறைவனே என்பது பொள்ளெனப்புலப்பட மாணிக்கவாசகர் ‘பெருந்துறையான்’ எனவுங் கிளந்தெடுத்துக் கூறினாராகலின், நரிபரியானதி நுவினையாடல் மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் பொருட்டே நிகழ்த்தப்பட்ட தென்னும் உண்மை மலையரண்போல் நிலைபெற நிறற்காண்க. இத்துணை நுட்பமும் ஒருங்குணர்ந்து அத்திருவினையாடல் மாணிக்கவாசகர் பாலதாக வைத்துக்கூறிய ஆன்றோர் தொல்வழக்குரைப் பொருளோடு, பெரிதும் மாறுகோளுற்றுக் கூறியதன்மே

லும் அமையாது, அவர்தம்மைத் “காம் பிடித்தமுயலுக்கு மூன்றேகால் என்று பிடிவாதமாய்ச் சாதிப்பார்” என்று இகழ்ந்து கூறிய ராவ்அவர்கள் அறியாமையை என்னென்பேம் !

இனி “நரியைக் குதிரைசெய்வானும்” என்னும் அப்திநுவாக்கில் வேறுகூட்டிச் சொல்லப்பட்ட “நரகரைத் தேவு செய்வானும்” “விரதங்கொண்டாட வல்லானும்” “விச்சின்றி நாறுசெய்வானும்” என்றற் றெடக்கத்துப் பிறலீலைகள் எவர்பொருட்டுச் செய்ப்பட்டன? என்று ராவ் அவர்கள் வினாவுகின்றார். பிறவகையில் பிறர்பொருட்டுச் செய்யப்பட்ட ஏனையலீலைகளைக்குறித்து இங்ஙனம் வினா நிகழ்த்தல் எடுத்த பொருளுக்குச் சிறிதும் இயைபுடைத் தாகாமை அவர் உணராததென்னை? மாணிக்கவாசகர் பொருட்டு நிகழ்ந்த நரிபரித்திருவிளையாடலை அப்பர்கூறியதனு னே, அதனோடு உடன் தொகுத்துக் கூறப்பட்ட ஏனைய வும் மாணிக்கவாசகர் பாலனவாகக் கூறவேண்டுமென்பது ராவ்அவர்கள் கருத்துப் போலும் ! இத்தருக்கமுறை அழகிது ! அழகிது !! அன்பர்கள் பொருட்டு இறைவன் நிகழ்த்திய திருவிளையாடல் மாட்சியினைத் தொகுக்கப் புகுந்த திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள், மாணிக்கவாசகர் பொருட்டும் பிறர்பொருட்டும் நிகழ்த்தன கலந்தெடுத்துக் கூறினாரன்றி, அன்பர் ஒருவர்க்கே நிகழ்த்திய லீலையெல்லாம் கூறுவே னெனக்கருதிக் கூறப்புகுந்தாரல்லர். இது தானும் பிரித் துணரவல்ல தமிழ்மொழிப்பயிற்சிபெறுது, அரும் பெருந் தமிழ் நூல்களை ஆய்ந்து காலவளவை வரையறுப்பே மெனப்புகுவார் திறம் அறிவுடையார்கண்டுநகையாடுதற்கே ஏதுவாமென் றொழிக. எனவே, அப்பர் சுவாமிகள் தமது திருவாக்கிற் குறித்துரைகாட்டிய “நரியைக்குதிரை செய்வானும்” என்னுந் திருவிளையாடல் மாணிக்கவாசக சுவாமி

கள் றொருட்டு நிகழ்த்தகளைபோ காட்டுவதாரு மன்றிப் பிறிதாகமாட்டாதென்பது நிறுவப்பட்டது. இனி ஆவர் கூறிய ஏனைக்காரணங்களையும் மறையே ஆய்ந்துசெல்வாம்.

இனி ராவ்ஆவர்கள் சிலாசாதன ஆராய்ச்சிவகையிலும் மாணிக்கவாசகர் ஏனைமூவர்க்கும் பிந்தியவராய்க் காணப்படுகின்றானக் காட்டப்படுக்து, இத்தேயத்தின் கூட்பலவிடங்களினுங்காணப்படுங் கல்வெட்டுகளில் இவரது பெயர் காணப்படாமையானும், சிறுதொண்டர் சீராள தேவர் முதலாபினுமையெல்லாம் குறிப்புச்செய்த இராசராச கோழன் இவரை அங்ஙனங் குறிப்புச்செய்யாமையானும் சுவாமிகள் காலம் பிற்பட்டதாகத் தோருதலை என்கின்றார்.

இனி இவருரைக்கூற்றிப் பொருத்ததின் தென்பது காட்டுவாம். அரசாங்கத்தார் சென்றசில வருடங்களாகவே ஆங்காங்குள்ள கல்வெட்டுகளிற் பிரதிசெய்து போதருகின் றுமென்பதும், இன்னும் இத்தென்னிந்திய நாட்டிற் பிரதி செய்ப்ப்படாது கிடக்கின்ற கல்வெட்டுக்கள் பலலாயிரக் கணக்காக இருக்கின்றன வென்பதும் எல்லாநம் அறிந்தனவேயாம். இத்தென்னிந்தியாவிலுள்ள கல்வெட்டுக்கள் அனைத்தும் பிரதி செய்து வெளிரிடப்பட்டிருப்பினன்றே அவைதமநிற் சில வற்றிலேனும மாணிக்கவாசகர் பெயர் காணப்படவில்லையே என்று வினாவலாம்? வெளிவராதவற்றில் அவர்பெயர் இருப்பினும் இருக்கலாம். ஆகையால், கல்வெட்டாராய்ச்சி அரை குறையாயிருக்கும் இந்நாளில் அங்ஙனந்தணிபுரை நாட்டுதல் போலியாமென்க

அல்லதாம், சும்பகோணத்துக்கு அருகாமையிலுள்ள திருவலஞ்சுழிக் கல்வெட்டொன்றில் மாணிக்கவாசகர் பெயர் காணப்படுகின்ற தென்றுரைத்த ராவ்ஆவர்கள், அக்கல்வெட்டின் காலவளவையும் அதன்வரலாறும் கூறுதுவிட்டது என்னையோ? திருவலஞ்சுழிக் கல்வெட்டு மிகப்

பழையதாதல் பற்றி அதனை விவரித்துரைப்பிற் தமது கொள்கை புரைபடுமெனக் கருதி விட்டார்போலுமென எமக்குறியம நிகழாநிற்கின்றது. அது நிற்க.

அல்லநாஉம், சோழன் உருவப் பஃதேர்நெடுஞ்சேட் சென்னி, சோரலாதன், ஆலங்கானத்திற் போர்வென்றபாண்டியன் நெடுஞ்செழியன், சேரன்செங்குட்டுவன் என்றற் றொடக்கத்துப் பழைய தமிழ்மன்னர்பெயரும், நக்கீரர், கபிலர், பரணர், மாங்குடிமருதனார் என்றற் றொடக்கத்துத் தமிழ் நல்விசைப் புலவர்பெயரும் பொறித்தகல்வெட்டுகள் காணப்படாமைபற்றி அவ்வெல்லாம் பிற்காலத்திருந்தன ரென ராவ்ஆவர்கள் கூறப்பெறுவரோ? பண்டைக்காலத் துத் தண்டமிழ் வளஞ்சிறக்க இலக்கண இலக்கியநூல்கள் பரக்கக்கற்றும் பலப்பல புதிதுபுதிதா இயற்றியும்வந்தமை யானே, அந்நூல்களால் அம்மன்னர் புலவர்முதலாயினார் பெயர் பதிக்கப்பட்டு இன்றுகாறும் வழங்கிவரலாயின. இலக்கண இலக்கிய நூல்வழக்கின்றி நாகரிகக்குறைவுள்ள காலத்தின் மாத்திரமே மன்னர்கள் தம்பெயரும் தம்கொடைத் திறமும் மறையாதிருத்தற்பொருட்டுக் கல்வெட்டுகள் தோற்றுவிப்பர். யாங்கூறுவதே உண்மைப்பொருளென்றற்குத் தமிழ் வளம் மிக்க பண்டைநாட் டமிழ்மன்னர் கல்வெட்டுக்கள் இனுகாறும் வெளிவராமையே உறுஞ் சான்றும். மற்று இவ்வாறன்றி, இராசராச சோழன் முதலிய பிற்காலமன்னர் காலத்தே தமிழ்க்கல்விவளஞ் சுருங்கிப்போக, மிலேச்சவரசர் பலர் அலைமேலலைபுகுந்தாற் போல இடையிடையே படைபெடுத்து வந்து இந்திய மக்களை நலிந்து குழப்ப முண்டாக்கி வந்த காரணத்தானே, பிற்காலத்துத் தமிழ்வேந்தர் தங்கொடைத்திறம் முதலியன தமக்குப் பின்னும் அழியாது புலப்படுதல் வேண்டிக் கற்களிற் பொறித்து நிலைபெறுவித்தார். பண்டைநாட்டமிழ் மன்

னர் காலத்து வேற்றரசர் தமிழ்நாடு புதுதாமையானும், தங்கொடைத் திறத்தை விபத்தியற்றிய தமிழ் நூல்கள் அழியாவென் றவர் கருதினமையானும் அவர் பிற்காலத் தார் போலக் கல்வெட்டுகள் தோற்றுவித்திலரென்க. இங் னுனமாகலின் மாணிக்கவாசகர் பெயர் கல்வெட்டுக்களிற் காணப்படாமை சொண்டே அவர் ஏனைமூவர்க்கும் முற் பட்ட காலத் திருத்தாரொன்பது பெறப்படும். அவர் பிற் காலத்திருத்தனராயின் கல்வெட்டுக்கள் மிகுதியுமுண்டான அப்போது அவர்பெயர் பெரிதும் அவற்றிற் காணப்பட்டுக் கிடக்கு மென்க. அற்றேறல்கோக, இராசராச ரோமுன் தனக்கு முன் னிறந்த சிறுத்தொண்டர் சீராள தேவரைக் குறிப்பித்த வாறுபோல, அங்ஙனமே தனக்கு முற்பட்ட மாணிக்கவாசகரைக் குறிப்பிடாத தென்னை பெனின்;— அஃதவ்வரசன் கருத்தறி வதற்குக் கருளி வாய்ப்பி னன்றி முடிவுகட்டல் ஏலாததொன்றும். ஒவ்வொருவர்க்கு ஒவ்வொ ருக்காரணம் பற்றி ஒவ்வொருவர் மாட்டு அன்புபுகழும், தம் ஒரே புதல்வனை அழைத்துக் கறிசெய்து அடியார்க்கு அமுதுட்டிய அநுமைத் திறக்கை மிகவியந்து அவ்வரசன் உலகத்தார்க்கு அவ ரன்பின் றிறத்தை நடமாதிரியாய் நிறு த்தல் வேண்டி அங்ஙனம் அவரைக்குறித்திருக்கலாம் இது வேயன்றிப் பிறகாரணமும் இருக்கலாம். அல்லநாடும், தனக்குச் சிறுசூலம் புற்பட்டிருந்த சிறுத்தொண்டரை நினைவுகூர்தற்குக் காரணம் வாய்த்தாற் போலத், தனக்குப் பெருங் காலம் முற்பட்டிருந்த மாணிக்க வாசகரை நினைவு ற்றுப் பிரதிட்டை செய்தற்குக் காரணம் அமமன்னற்கு வாயாது மிருக்கலாம். ஆகலின், அதனை ஒரு காரணமாய்க் கொண்டு மாணிக்க வாசகர்காலம் பிற்பட்ட தென நிறுவப் புதுதல் பெரிதும் பிறழ்படுவதொன்றும் என்க. மேலும்,

11.-வது நூற்றாண்டிற் குமுள்ளர் மாணிக்கவாசகர் உருவம்

எந்தக் கோவிலினும் பிரதிட்டிக்கப் படவில்லை என் கின்றார். இங்ஙனம் கூறும் இவர் சுவாமிகள் உருவம் அவ்வாறு எங்கும் பிரதிட்டிக்கப்படவில்லை என்பதனைக் காரணங்காட்டி நிச்சயித்தனரா? சிறிதும் இல்லை. பிரபல காரணங்கள் எடுத்துக் காட்டாது 'எனக்குத் தோற்றிய வரையில்' என்று நெடுந்நு உரை கூறிப்போதல் சரித்திர முறைக்குச் சிறிதும் இணங்காத தொன்றாமென்க. இவர் தமக்குத் தோன்றிய இவ்வற்புத தோற்றத்தைத் தம்மள வேவைத்துப் பார்த்துப் பார்த்து மகிழ்க.

இனி மாணிக்கவாசகர் மற்றைச் சமயாசிரியன் மார் க்கு முந்தியவராயின், அவராற் பாடப்பெற்ற திருப்பெருந் துறை, திருவுத்தரகோசமங்கை என்னுஞ் சிறந்த சிவதலங் கள் தேவாரத்துள் யாண்டுங் குறிக்கப்படாமை என்னை? என்று வினாவி, அவ்விரண்டும் ஏனாமுவர்க்கும் பிற்காலத் தே புதிதே முளைத்தெழுந்தனவாகலின் அவைதம்மைப் பாடிய மாணிக்கவாசகர் ஆம்முவர்க்கும் பிற்காலத்தினர் என்றுராவ்அவர்கள் தருக்கிக்கின்றனர்.

இத்தருக்கவுரை அத்தலங்களின் உண்மைநிலை தெரி யாமையால் எழுந்ததாகும் என்பதனை இங்கே ஒருசிறிது விளக்குவாம். முதலில் திருப்பெருந் துறையைப் பற்றி விவரிப்பாம். திருப்பெருந்துறை என்பது தெற்கேபாண் டிநாட்டின்கண் தலைமைபெற்றிருந்ததொரு கடற்றுறைப் பட்டினமாம். முற்காலத்துப் பாண்டிமாநாட்டுக்குச் சிற ந்த கடற்றுறைப்பட்டினங்களாயிருந்த கோற்கை, உவரி, பெருந்துறை என்பனவற்றைப்பற்றிய குறிப்புகள் பழைய சங்க இலக்கியங்களிற் காணப்படுகின்றன. சிலப்பதிகாரம், இந்திர விழவூரெடுத்தகாதையினால் இவ்விந்திய தேசத் துக்கு அப்பால் மேற்கேயுள்ள பலதேயுச் சாதியாரும் தமிழ்நாட்டில்வந்து வாணிகஞ் செய்தாரென்பது அறியக்

கிடந்ததாகலின், பெருந்துறை என்னுங் கடற்றிறைப் பட்டினத்திலும் அவ்வாறே பத்தேயத்துச் சாதியாரும் வாணிகஞ் செய்தற் பொருட்டு வந்தனமென்பது பெறப்படும். பாண்டியன் பொருட்டாகக் குதிரைவாங்கப் புறப்பட்ட மாணிக்கவாசகரும் பிறதேயத்தார் குதிரைகொண்டு வந்திறத்தும் இடமாதல் பற்றியே பெருந்துறை நாடிச் சென்றார். மாணிக்கவாசகர் சென்றகாலத்துப் பெருந்துறை சிவாலயமுடையதாக இருந்ததில்லை. அவ்விடத்தில் மிகுதியாயிருந்தன தென்னஞ்சோலைகளும் பூம்பொழில்களுமே பென்று தமது அருமைத்திருவாக்கால் “தெங்குசோலைகள் சூழ்பெருந்துறை” எனவும்,* “தெங்குதிரள் சோலைத் தென்னன் பெருந்துறையான்” எனவும்,† “செந்தார்ப் பொழில் புடைசூழ் தென்னன் பெருந்துறையான்” எனவும் ‡ சுவாமிகள் அருளிச்செய்தமையானே இனிது துணியப்படும். இவ்வுண்மை, சுவாமிகள் சரித்திரவுண்மை வழுவாத கூறிய திருவாதவூரர் புராணத்திலும் ஐயமறத் தெளித்துச் சொல்லப்பட்டது. அது,

“சுனமில் பெருந்துறை யெனும் பதியின் ஞாங்கர்
கானமிகு புன்னைவளர் கந்தமுள சந்தம்
வானமுயர் சண்பக மரந்திகழ் நரந்தம்
தேனின முரன்றெழு செருந்திகள் பொருந்தி.”

“வீழ்ந்த நறவத்துளி விழிப்புனலதாகச்
சூழ்த்து முரல் வண்டினிசை தோத்திரம தாகத்
தாழ்த்து மலரேந்தி யிறை தன்றி நு முனின்றே
வாழ்த்து ருது மன்பரெனமன்னு மொரு பூங்கா” என்
னும் அப்புராணச் செப்புட்களிற் காண்க. மேலும்,
மாணிக்கவாசகப் பெருமானே ஆட்கொண்டருளல்வேண்டி

* சென்னிப்பத்து.

† திரு அம்மானை.

அச்சோலையிற் குருந்தமரநீழலின் கண்ணே எழுந்தருளிய குருநாதன் பின்னர் அவர்க்கு உபதேசித்தற் பொருட்டு வேண்டுவன வெல்லாஞ் சித்தஞ்செய்ம்மின்கள் என்று தன்மருங்கிருந்த சீடர் குழாத்துக்குக் கட்டளையிட்ட அளவிலே, அவர்கள் எல்லாஞ் சித்தஞ்செய்கின்றழி 'மலர்மாலையினாலும், பொற்சரிகையின் நடுவே அழுத்தின முத்துக்களுள்ள பட்டாடையினாலும் அப்பூங்காவின் ஊடு ஒருகோயில் செய்தனர்' என்னும் பொருள்பட

“ முன்னவன் புகன்றவாறு முயல்குவமென்றேயந்த மன்னுறு தவத்தின் மிக்கார் வகைமலர்த் தெரியலாலும் பொன்னிடையழுத்தி முத்தம் புனைந்தபல் பட்டினாலும் அந்நெடுங் காவினூடங் கான பூங்கோயில் செய்தே” என்று திருவாதவூர்புராணத்தின்கட் சொல்லப்பட்டதனால், திருப்பெருந்துறையின் கண் சிவாலயம் அப்போதிருந்திலது என்றல் பசுமரத்தாணி போல் நாட்டப்பட்டமை அறிக. அன்றி அங்கே சிவாலயம் இருந்ததாயின் அச்சோலையின் கண் அவ்வாறு பட்டாடையினால் ஒருகோயில் இயற்றல் வேண்டாமையானும், சிவாலயமிருந்ததாக அப்புராணத்தின் கண் யாண்டும் ஒதப்படாமை யானும் மாணிக்கவாசகர் காலத்துச் சிவாலயம் அங்கில்லை யென்பது தெளிபொருளே யாமென்க. அற்றேல், பரஞ்சோதி முனிவர் திருவிளையாடலினும், வேப்பத்தூரார் திருவிளையாடலினும் அங்கே கோயிலுள்ளதாகச் சொல்லப்பட்டிருத்தல் என்னை யெனின்; -பின்னையோரான அவ்விருவரும் சரித்திர மாறுபாடாகத் தாயேசுருட்டித்துக் கொண்டு ஒதுவன பல உளவாகலின், அவர் கூறுவன ஈண்டைக்குப் பிரமாணமாகாவென்க. திருவாதவூரர் புராணம் ஒன்றுமே சுவாமிகள் சரித்திரத்தைப் பிழையடாமல் உள்ளவாறே யுரைப்பதாம்; இம்மெய்ப்புராண வுரையோடு திறம்பிக்

கூறும் அப்புராணவுரைகட்கு ஆதாரம் திருவாசகத்தும் பிறுண்டும் பெறப்படாமைபின் அவைகொள்ளற்பாலன வல்லவென்று மறக்க.

இனி, மாணிக்கவாசகர் வருமிடம் நோக்கி அவரை ஆட்கொண்டருளல் வேண்டிக் குருநாதன் அப்பூங்காவிலே எழுந்தருளிஞன். மாணிக்கவாசகர் தாம் குதிரைகொள்ளப்போன அப்பெருந்துறையிலே அக்குருநாதனைக்கண்டு மெய்ஞ்ஞானப் பேறுடையராய் விளங்கினார். இங்ஙன மல்லது மாணிக்கவாசகர் பெருந்துறையிலே சிவாலயமிருப்பதாக உணர்ந்து அங்குச்சென்றாரல்லர். ஆகலின், இவர் அவ்விடஞ் சென்றதுகொண்டே அங்குச் சிவாலயமிருந்த தென நாட்டுவாருரையும் பொருந்தாதென்றுணர்க

இனி, மாணிக்கவாசகர் தாம் மெய்ஞ்ஞானப் பேறு பெற்று இறைவனுக்கு ஆட்பட்டபெருந்துறையில் உடனே கோயில் கட்டுவித்தாரென்றேனும், உபதேசம்பெற்றுப் பாண்டியனிடம்போய்ப் பின்னும் பெருந்துறை நண்ணி அவ்விடத்தைக்கடைசிபாகவிட்டு மீண்டபின்னர்த் திரும்பவும் அவ்விடத்திற்குச் சென்றாரென்றேனும் திருவாசக மாவது திருவாதவூரர் புராணமாவது கூறுகின்றில. மாணிக்கவாசகர் பின்தாம் பெருந்துறைபை நினைவுகூர்ந்த போதெல்லாம் அங்கே குருந்தமரநீழலிலே எழுந்தருளித் தம்மை பாட்கொண்ட குருநாதன் கோலத்தையே நினைந்துருகினதாகத் திருவாசகத்தினுற் பெறப்படுகிறதே யல்லாமல் அங்கே சிவாலயமிருந்ததாக நினைவுற்றுருகினரென்பது சிறிதும் புலப்படவில்லை.

அற்றேலஃதாக, மாணிக்கவாசகர் தாங்குதிரை வாங்குதற்கென்று கொண்டு சென்ற பொருட்டிரளை யெல்லாம் எங்ஙனம் செலவிட்டா ரெனின்;—கூறுதும். மாணிக்க வாசகர் தங்குருநாதனுக்கு உடல் பொருளாவி மூன்றனை

யும் உரிமைப்படுத்துங்கால் தாங் கொண்டு வந்த பொருட் டிரள் முழுவதும் குருநாதன் திருவடியிலே உபத்தார். அப்பொருட்டிரளைக் குருநாதன் தனசீடர் குழாத்தினபால் உபத்துத்

“ திருந்திய பொருளி தெல்லாம் திருப்பணிக்களியும்

மேலாம், அருந்தவர்க்குதவும் இல்லாதவர்க்கருளு மென்றார்” என்று கூறியதாகத் திருவாதவூரர் புராணத்தின் கட்டுசொல்லப் படுதலின், அங்கிருந்த அவ்வடியவர்கள் எல் லாரும் அப்பொருட்குவையைச் சிவாலயத் திருப்பணி கட்கும், அரியதவசிகட்கும், வறியவர்கட்கும் கொடுத்துச் செலவிட்டன ரென்பது பெறப்படும், நன்று சொன்னீர், ‘திருப்பணிக்கு அளியும்’ என்றதனானே பெருந்துறைபிற புதிதாக ஒருகோயில் கட்டுவித்தார் எனல் பெறப்படு மன்றோ வெனின்;—அறியாது கூறினீர், ‘திருப்பணி’ என வாளா கூறினமைபானே தமிழ்நாட்டின்கண் முன்னமே யுள்ள சிவாலயங்கள் புதுப்பிக்குஞ் செலவுக்குக்கொடுத்தா ரென்பது பெறப்படுவதல்லாமல், அது கொண்டு புதுவதாக ஒரு கோவில்கட்டுவித்தா ரென்பது பெறப்படாது. அன்றி அவ்வாறு ஒன்று கட்டுதற்கென்றே கொடுத்தாரெனக் கொள்வேமெனினும், அச்செய்யுளைத் தொடர்ந்துவரும்பிற செய்யுட்களிற் கோயில் கட்டுவித்த விஷயம் ஒரு சிறிதும் குறிக்கப்படாமையின் அவ்வாறு கோடல் போலியுரையா மெனவிடுக்க. எனவே, மாணிக்கவாசகர் காலத்தில் திருப் பெருந்துறை சிவாலயமுடைபதாயில்லை யென்பது நிறு வப்பட்டமைகாண்க.

இனித் திருவுத்தர கோசமங்கையி னியல்பை ஒரு சிறிது ஆராய்வாம். மாணிக்கவாசகப் பெருமானைப் பெருந் துறையிலே விட்டுக் குருநாதன் நீங்கும்போது, தன்னைப் பிரிந்திருக்க மாட்டாமையால் தாயைப்பிரிந்து வருந்தும்

கன்றுபோற் கரைநீர் கரைந்து உருகியமும் தம்அன்பரை
நோக்கிப் பூங்காவினிடை நின்ற ஒருமடுவைச் சுட்டிக்
காட்டி “இம்மடுவின் நடுவிலே சோதிமயமான ஒரு தழற்
பிழம்பு தோன்றும் அப்போதும் அடியரெல்லாஞ்சென்
று அதன்கண் வீழ்ந்து நம்பாற் சேர்குவர்; நீயும்
அவ்வாறு அவரோடு உடன்சென்று விழாமல் ‘உத்தர
கோசமங்கை பென்னும் நம் வளிற் சென்று, சித்தியங்கு
எனவையும் எய்தி’ அதன்சின் புது சிவலிங்க வடிவுவைத்த
சிவதலங்கடோறும் சென்று வருதுவையாயின் அங்கங்கும்
இத் தழற்பிழம்புபுடிவே காண்பாய், இறுதிபாகச் சிதம்
பரம் போந்து அங்கே புத்தரை வாதிட்வென்றபின் சிவ
பெரும்பதம் பெறு துவை என்று” அக்குருமூர்த்தி அருளிச்
செய்ததாகத் திருவாதவூரர் புராணங் கூறுகின்றது.
இங்கே, உத்தரகோசமங்கைபாகச் சிவலிங்கம்வைத்த தல
மாகக் கூறாமல், மற்றைத்தலங்களையே அது வைத்ததாகக்
கூறினமையே கவனிக்கற்பாலதாம். மாணிக்கவாசகர் தம்
சிவநிட்டை கைகூடுதற்காகவே அந்நிட்டை மெய்ப்பொ
ருள்தேற்றிய குருநாதன், திருப்பெருந்துறைப் பூங்காவோ
டொப்பப் பொழில்கள் நிறைந்து நிட்டை புரிதற்குப்
பெரிதும் அனுசூலமுடைத்தாய் விளங்கும் திருவுத்தர
கோசமங்கை நூர்க்கு ஏடுகுவென்று ஏறினாரென்பது மேல
தனால் தெளியற்பாலதாம். அதனால், திருவுத்தரகோச
மங்கையில் அந்நாளில் சிவாலய மிருத்ததின் நென்பதூஉம்
பெறப்படுவ தேயாகும். மெய்ப்பொருள் வழாதுகூறும்
இத்திருவாதவூரர் புராணவுரைக்கு ஏற்பவே மாணிக்க
வாசகப் பெருமானும் தன்னருமைத் திருவாக்கால்.
“அளிதேர்விளிர், ஸ்விதின்றழம் பொழில் உத்தரகோசமங்
கை”

“அணிபொழில் உத்தரகோசமங்கை” என நீத்தல் விண்ணப்பத்தினும், “தெங்குலவு சோலைத்திருவுத்தரகோசமங்கை” எனத் திருப்பொன்னுசலினும் கிளந்தெடுத்தருளிய வரறுங்காண்க. ‘திருவுத்தர கோசமங்கைக்கரசே’ என விளித்துக் கூறுவதெல்லாம் ஆங்குத் தழுவூருவாய்த் தோன்றிய சிவபெருமானை யல்லது வேறில்லை யென்க. ஆகவே, உத்தரகோசமங்கை ஊரிலும் மாணிக்கவாசகர் காலத்திற்சிவாலய மிருந்ததில்லை யென்பது இனிது துணியப்படுவதாம். ராவ் அவர்களும் இவ்விரண்டு கோளில்களும் பழையகாலத்தன அல்ல என்கின்றார். அதுநிச்சி.

இனி மாணிக்கவாசகர் காலத்தும் அவர்சூழச் சில நூற்றாண்டு பிற்போன்றிய அப்பார்த்திகள் முதலான ஏனைச்சமயாசிரியன்மார் மூவர்காலத்தும் திருப்பெருந்துறையும் திருவுத்தரகோச மங்கையும் சிவாலயங்கள் உடையவாயில்லாமையால், சிவாலயமுள்ள தலங்களுக்கே சென்று திருப்பதிகங் கட்டளையிடும் கடப்பாடு உடைய ரான சமயாசிரியர் மூவரும் அவ்வூர்களைத்தம் திருவாக்கிற் குறியாது விட்டனர். ஆகையால் அவர்கள் குறிப்பாது விட்டகாரணம் இன்ன தென்று பகுத் துணராமலும், மாணிக்கவாசகர் காலத்து அக்கோவில்கள் கட்டப்படவில்லை என்பதுணராமலும், தேவாரத்தில் அத்தலப்பெயர்கள் வராதது ஒன்றேபற்றி மாணிக்கவாசகர் அம்மூவர்க்கும் பிற்பட்டவ ரென்று கூறிய ராவ் அவர்கள் உரைப்பொருள் பொருத்தமின்றி மெனவிடுக்க.

அற்றேல், திருப்பெருந்துறை, திருவுத்தரகோசமங்கை என்னும் அத்தலங்கள் உற்பத்தியாய வரறுதான் என்னை யெனிற் கூறுதும். மாணிக்க வாசகர்க்கும் ஏனைச் சமயாசிரியர்க்கும் பிற்காலத்தே திருவாசகம் மிகுதியும் ஓதப்படுவதாயிற்று. அங்ஙனம் ஓதப்படுகின்றழி அவ்விரண்

டிடங்களும் பெருமானால் சிறந்தெடுத்துச் சொல்லப் படுதலாலும், ஒன்றிற் பிறனியறுக்கும் மெய்ப்பொருளுபதேசமும் மற்ருென்றில் சிட்டைகூடிப் பெற்ற மெய்யனுபவசித்தியும் அப்பெருமானுக்கு விளைந்தமையாலும், இவையெல்லாம் பிறர் நினைவு கூர்ந்து உய்தற்பொருட்டுப் பிற்காலத்தரசர்கள் அய்விரண்டிடத்தும் சிவாலயங்கள் விரிவுபடக் கட்டிவைப்பாராயினர். பிற்காலத்தினரான விஜயநகரத்தரசர் சிலாசாசனங்களும் பாண்டிய அரசர் சாசனங்களும் திருப்பெருந்துறை யிலும் திருவுத்தர கோசமங்கையிலும் காணப்படுகின்றன வென்று ராவ் அவர்கள் எடுத்துக்காட்டிய பிரமாணங்கள் அவர்கொள்கையையே வேரற அறுத்து எழுதுகொள்கையை வச்சிரத் தம்பம்போல் நாட்டுவவ யின.

இன்னும் பிற்காலத்தின்கண் இருந்த விஜயநகரத்து நாயக்க மன்னர் கட்டிட அமைப்புக்களே பெருமபாலும் காணப்படுதலால் திருப்பெருந்துறைச் சிவாலயத்தின் கர்ப்பகிருகம் ஒன்று தவிர ஏனைய வெல்லாம் அவர்களே அமைத்தன வென்று ராவ் அவர்கள் கூறுவதனால் எழுதுகொள்கை பெரிதும் வலிபெறல் காண்க என்னை? நால்வர் காலத்திற்கும்பின் யாரோ சிறிதாகக் கர்ப்பகிருகம் ஒன்று மே கட்டிவைத்தனராக அதனைச் சூழப்பின்னர் வந்த விஜயநகரமன்னர் கட்டிடங்களைப் பெருக்கொரென்பது பெறப்படுதலின் என்க.

இனிமாணிக்கவாசகர் திருவாசகம்முழுவதும் தொண்டர்களையும் அடியார்களையும் பன்முறை நினைந்து நினைந்து உருகிக் கூறக் காண்டலாலும், அவ்வாக்கியங்களை உணரும்போது அப்பரையும், ஞானசம்பந்தரையும், சுந்தரரையுமே குறிக்கின்ற ரென்பது புலப்படுதலாலும் மாணிக்கவாசகர் அப்பூவர்க்கும் பிள்ளையோர் என ராவ் அவர்கள் மொழிகின்றனர்.

இத்தருக்கம் என்றுட்ப முடையது! புராணங்களா
னும், திருவாசகத் திருவாக்கானும், ஏனை ஆன்றோர்
பரம்பரை உரையானும் நரிபரியானது மாணிக்கவாசகர்
பொருட்டே எனக் கூறப்பட்டிருப்ப, அதனைப் பொருந்
தாதென்று மறுத்த ராவ்அவர்கள் 'அடியார்' என்று
பொதுப்படக் கூறும் சுவாமிகள் திருவாக்குக்கு ஏனைமூவர்
என்று பொருள் கொண்டது பெரியதோர் தலைதடுமாற்ற
வுரையன்றிப் பிறிகென்னை? "கழுமலமதனிற் காட்சி தந்
தருளியபையுமீ" "திருவாருரில், ஞானந்தன்னை நல்கிய நன்
மைபையுமீ" ஞான சம்பந்தரையும் சுந்தரரையும் குறித்த
னவாக ராவ்அவர்கள் பொருள் படுத்தற்குக் கொண்ட
ஆதார மென்னையோ? அவ்வாதாரம் ராவ் அவர்கள் சுவா
மிகள் காலத்தைப் பிற்படுத்த வேண்டு மென்று கொண்டு
முதிர்வித்த கனவு நிலையில் உளது போலும்! ஞானசம்பந்
தரைத் தவிர வேறடியார்க்குக் கழுமலத்திற் காட்சி
கொடுத்திலன் நம்பெருமா நென்பதற்கும், திருவாருரில்
ஞானம் நல்கப்பட்டவர் சுந்தரமூர்த்திகளைத் தவிர வேற
டியார் இலர்என்பதற்கும் பிரமாணங் காட்டினாலுடைய ராவ்
அவர்கள் உரை புரை படுதல் திண்ணம் என்க.

அற்றேல், மாணிக்கவாசகர் தமது திருவாக்கில் அடி
யார் அடியார்எனப் பலகாலும் உரைப்பதுயார்தம்மை
எளிற் கூறுவாம். திருப்பெருந்துறையில் எழுந்தருளிய
குநாதனைப் புடைசூழ்ந்திருந்த அடியார்கள், அக்குநாத
ன்பிரியும் போது மிகவும்வருந்தாநிற்ப்பின் அக்குநாதன்
அவர்தம்மை நோக்கி 'இம்மடுவினிடையே சோதிமயமான
தழற்பிழம்பு ஒன்று தோன்றும், அதில் நீவிர் போய்ப்
படிந்து சிவபதம் பெறுகுவீர்' என்று கட்டளை யிட்டனன்.
இட்டவாறே அவர்களும் மாணிக்கவாசகரை விடுத்தபு
போய் அத்தழற் பிழம்பிற் படிந்து மறைந்து போயினார்.

தாம் அவ்வடியார் குழாத்தோடு அளவளாவி வரம்பிகந்த மகழ்ச்சியுற்றிருந்ததனையே சுவாமிகள் “கலந்து நின்னடியாரோடு அன்றுவாளா களித்திருந்தேன், புலர்ந்து போன காலங்கள்” என நினைந்து அருளிச் செய்ததும், பின் அவ்வடியார் தம்மைப் பிரிந்து சோதியில் மறைந்ததனையே “புகுந்து நின்றது இடர் பின்னாள், உலர்ந்துபோனேன் உடையானே உலவா இன்பச் சூடர் காண்பான், அலந்து போனேன் அநுள் செய்யாய் ஆர்வங்கூர அடியேற்கே” என்றுருகி அருளிச்செய்தது மாம். இன்னும் தம்மோடு அங்கனம் அளவளாவி யிருந்த அடியார்கள் சிவபதவிபெற யான் அதனைப்பெறாமற் புறமே போனேனே என உள்ளங்க சிந்து சுவாமிகள் “சிவமாகக் குறுகப்போனார் அடியார் யானும் பொய்யும் புறமே போந்தோமே” என்றும், “போரா உலகம் புகூர் அடியார் புறமே போந்தேன் யான்” என்றும் “பழைய அடியார்க்குன் அணிபார் பாதங் கொடுத்தி” என்றும், “பண்டைப் பரிசேபழ அடியார்க்கிற் தருளும்” என்றும், “நின்கழற் புணைகொண்டு, இழிகின்ற அன்பர்கள் ஏறினார்வான் யான் இடர்க்கடல் வாய்ச் சூழி சென்று” என்றும், அருளிச் செய்தனர்கள். பின்னர்ச் சுவாமிகள் சிவநிட்டை கூடி அநுள்வயமாய் நின்றகாலத்து அங்கனம் முன்னர்ப் பிரிந்துபோன அவ்வடியரைபெல்லாம் மறித்தும் அவ்வநுள் வெளியிற் கண்டு ஆனந்தமெய்தி, அப் பனை சிவபெருமான் தம்மைத்திரும்பவும் அவரோடு கூட்டிய பேரருட்டினைவியந்து “அப்பன ஆண் தென்னடியரிற் கூட்டிய அதிசயங் கண்டாமே” என்று அதிசயப் பத்து முழுவதும் அருளிச் செய்தனர்கள். இங்ஙன மெல்லாம் சுவாமிகள் திருவாக்கிற் குறித்திடப் பட்ட அடியார்கள் திருப்பெருந்துறையிற் குருநாதன் பக்கல் மேவியிருந்த அடியார் குழாமன்றி, ஞான சம்பந்தர் முதலாயினு ரல்ல

ரென்பது இந்துட்பம் ஆய்ந்துணர 'வல்லார்க் கெல்லாம் வெள்ளிடைமலைபோல் விளங்கிக்கிடந்தது. இஃது இப்பெற்றியதாக இதன்வரலாறு சிறிதுமே ராது' சுவாமிகள் இங்கு 'அடியார்' என்றது ஞானசம்பந்தர் முதலாயினாயே யாமென்று கூறி, அதனால் சுவாமிகள் ஏனை மூவர்க்கும் பிறர் காலத்தினரெனக் கூறிய ராவ்அவர்கள் திரிபுணர்ச்சி பெரிதும் இரங்கற் பாலதொன்றும் என்க.

இனி மாணிக்க வாசக சுவாமிகள் பலவேறு திருவினையாடல்களைக் குறித்துப் பாடா திற்ப, ஏனைமூவரும் அவற்றிற் சிலவே கூறுதலாலும், அங்ஙனம் அவை பலவாய்ப் பெருகிய காலம் பிற்காலத்தின் கண்ணதாக வேண்டுதலாலும், அத்திருவினையாடல்கள் பலவற்றையும் எழுதின வேப்பத்தாரார் திருவினையாடற் புராணத்திற்கும் பாஞ்சோதிமுனிவர் திருவினையாடற் புராணத்திற்கும் சிறிது முன்னராயினும் பின்னராயினும் மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் காலத்தை வரையறுக்க வேண்டுமென ராவ்அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்.

இவர்கள் கூறியது பெரிதும் பிழைபடுவ தொன்றும். மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் தமது அருளைத் திருவாக்கில் எடுத்துக் கூறின வெல்லாம் மிகப்பழமைபான திருவினையாடல்களே யாம். ஞானசம்பந்த சுவாமிகளுக்குப் பின்னே மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் இருந்தனராயின், மூன்று வயதிலே உமைதிருமுலைப்பாலுண்டு பேரற்புத ஞான அர்த்தியாய்ச் சைவர் எங்கனும் விளக்கச் சமணரை வாதிட வென்ற ஞானசம்பந்தப் பெருமானைப் பற்றிய திருவினையாடலைக் கூறது விடுவரோ? இஃதொன்றானே மாணிக்க வாசகர் ஞானசம்பந்தர்க்கு முன்னிருந்தா ரென்பது சிறு மகார்க்கும் இனிது விளங்கிக்கிடப்பதாக, இதுதானு முனராது ராவ் அவர்கள் காலவரையறை செய்யப் புகுந்தது

நகையாடற் பாலதொன்றும். மேலும், அப்பர் திருஞான சம்பந்தர் திருவாக்குகளில் திருவிளையாடல்கள் பலவந்திருக்கின்றனவே யல்லாமல் ராவ் அவர்கள் கூறியபடி சில வேவந்தில. இவ்வுண்மை தெரியவேண்டுபவர் பூம்தி-வே-சாமிநாதையரவர்கள் தமிழுல கத்தைக்கடமைப் படுத்தி வெளியிட்ட வேபத்தூரார் திருவிளையாடல் முகப்பிலே மாணிக்க வாசகர் திருவாக்கினும் மூவர்திருவாக்கினும் போந்த திருவிளையாடல்களையெல்லாம் மிக்க பிரயாசையோடு தொகுத் தெடுத்துப் பிரசுரித் திருக்கின்றார்க ளாதலின் ஆண்டுக்கண்டு கொள்க. அங்ஙனம் கானவல்லவர் ராவ் அவர்கள் கூறியது முழுப்பொய்புரையேயாமென்று தேர்வர். மாணிக்க வாசக சுவாமிகள் தங்காலத்தும் தங்காலத்திற்கு முன்னும் நடந்த திருவிளையாடல்கள் பலவற்றை விதந்தெடுத்தாக் கூறுதல் போலவே, ஏனைச் சமயகுரவன் மாறும் தங்காலத்தார் தமக்குமுன்னும் நடந்தபலவற்றை எடுத்துக் கூறுகின்றனர். அதுகிடக்க.

இனிங் கி-பி 101-ஆம் ஆரசாண்ட பரார்தகச் சோழன் தலைச் சிற்றம்பல முகட்டைப் பொற்றகடு வேய்ந்து சிறப்பித்த பின்னரே அவ் வம்பலத்திற்குப் பொன்னம் பலம் என்று பெயர் வந்ததென்றும், மாணிக்கவாசகசுவாமிகள் ஸீர்த்தித்திருவக வலில் “ஆம்பொற் பொலிதரு புலிபூர்ப் பொது வினில் நடம் நவில்” எனவும், திருக்கோவையாரில் “சேணிற் பொலிசெம் பொன் மாளிகைத்தில்லைச் சிற்றம் பலத்து” எனவும் கூறுதலோடு கோயின் மூத்ததிருப்பதிகம முழுவதூடம் இப்பெயரேவரப் பாடுத லாலும் அச்சுவாமிகள் பரார்தகச் சோழன் காலத்திற்கும் பின்னரே தான் இருந்திருக்க வேண்டுமென்று கூறிய ராவ் அவர்கள், அப் பரார்தகனுக்கு முன்னிருந்த அப்பர் சுவாமிகளும் ‘செம்பொனம்பலம்’ எனக்கூறியிருத்தலை உணர்ந்துகொண்டு

முட்டிய குரீஇப் போலப் பெரிதும் இடர்ந்தட்டு அதனை விலக்கி விலுவார் போல அப்பர் திருவாக்கில் வந்த 'பொன்னம் பலத்' திற்குப் 'பொன்னனைய அம்பலம்' என்பது பொருள் போலத் தோன்று கின்றதென நெகிழ்த்துரை யாடிப்போனார்.

ராவ் அவர்களுக்கு இங்கனம் நிகிலை வழிஇ ஓரம் பேசி இழுக்குறும் திஷ்டாதி வந்ததென்றே யெனின்;— தயிழ்த்தேயத்துப் பெரியாருள் யாரும்பழைய காலத்தி நந்திலர் என்று நாட்டவும், தம்மை யொத்த ஆரீயப் பெரியாரே பழைய காலம் தொட்டு நாகரிக முடையராயிந் தனரென்று காட்டவுமே புநகராகலின் அங்கனத்தனைப் பற்றுதல் என்னுங் குற்றத்திற்பட்டிப் பொருள் உண்மை தேராது ராவ்வழுக்கினர் என்க. அது கிடக்க.

அப்பர் சுவாமிகள் திருவாக்குக்குப் பொன்போன்ற அம்பலம் என்று பொருள்பண்ணவந்த ராவ் அவ்வாறே மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் திருவாக்குக்கும் பொன்னனைய அம்பலம் என்று பொருள் செய்யாது விட்டதென்னே? ஒரேவகையான ஒரு சொற்றொடர்க்கு ஒருகால்ஒருவாறும் பிறிதொருகாற் பிறிதொருவாறும் பொருள் பண்ணுதற்கு இவர் கொண்டகாரணம்யாது? காரண மின்றித்தமக்கைய ந்தவாறெல்லாம் பொருள் செய்தால் இவர்போற் றிரி படைபாத நல்லறிவுடைபார் இவருரைக்கு இணங்குவரா? மேலும் அப்பர்சுவாமிகள் பொன் போன்ற அம்பலம் என்று பொருள் செய்தற்கு இடந்தராமல் 'உரையாணி மாற்றுள்ள செம்பொன்னுற் செய்த அம்பலம்' என்றும் 'கதிர்விரியும் செம்பொன் அம்பலம்' என்றும், 'பரிசுத்த மான செம்பொற்றகடு எழுதி மேல்மடிய சிற்றம்பலம்' என்றும், 'பொன்னுற் செய்யப்பட்ட அம்பலம்' என்றும் இனிது பொருள் விளங்குமாறு "ஆணியைச்செம்பொன்ம

பலம்” “சுடர்ச் செம்பொனம்பலம்” “தூயசேம்பொன்னி
 னூல், எழுதிமேய்ந்த சிற்றம்பலம்” என்று திருக்குறந்தொ
 கையிலும், ‘பொன்னாகிய தில்லைச்சிற்றம்பலவன்’ என்று
 திருவிருத்தத்தினும் அருளிச்செய்திருப்ப இவற்றையறிந்து
 டொருந்கொள்ளுமா றறிபாத ராவ்அவர்கள் தமிழ் நூலா
 ராய்ச்சியிற் புழுந்தது என்னும்! அற்றேல், பராந்தகச்
 சோழன் பொன்வேய்ந்த பிறகு செம்பொன் னம்பலம்
 என்று பெயர்வந்த தென்னுங் கூற்று எவ்வாறுமெனின்;—
 அஃது அறிவில் கூற்றமென்றே மறுக்க. பராந்தகன்பிற
 ஆலயங்களுக்குச் செம்பொன் முகடுவேயாது இத்தில்லைச்
 சிற்றம்பலத்திற்கு மாத்திரம் அங்ஙனம் பொன்முகடுவேய்
 ந்தகாரணம் என்கை யென்று நுணுகியாராய வல்லார்க்கு,
 அவ்வம்பல முகடு பண்டைக்காலந் தொட்டு அங்ஙனம்
 பொன் வேயப்பட்டுவந்த காரணத்தானே பராந்தகவேந்
 தனும் தன்காலத்து அதனைப்புதுப்பித்து அங்ஙனம் பசும்
 பொற்றகடுவேய்வானாயிற் றென்பது தெற்றென விளங்கா
 நிற்கும். பராந்தகனுக்கு முன்னிருந்த பெருந்தமிழ்
 வேந்தர் பொன்வேயாது விட்டிருந்தனர் என்பதனை ராவ்
 எந்தச் சிலாசாதனத்திற் கண்டாரோ அறியேம். ஆரிய
 அபிமானத்தாற் கட்டி இயுகிய தம் மனோபாவகச் சிலையிற்
 கண்டார்போலும்! அப்பர்சுவாமிகள் திருவாக்கால்பராந்த
 கனுக்கு முன்னும் தில்லைச்சிற்றம்பலமுகடு பொன்வேயப்
 பட்டிருந்ததென்னும் உண்மை உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி
 போ லினிதுபெறப்படுதலின், மாணிக்கவாசக சுவாமிகள்
 பொன்னம் பலம் என்று தந்திருவாக்கிற் கூறியது கொண்
 டே அவர் பராந்தகனுக்குப் பின்னிருந்தாரெனும் ராவ்
 அவர்கள் உரை பொருளொடு புணராப் போலியுரையா
 மென்க.

இனித்தக்ஷிணமூர்த்தியுபாசனை மாணிக்கவாசகசுவாமி களுக்குப் பின்னர் த்தான் தோன்றியதென ராவ் அவர்கள் ஊகம் செய்கின்றனர். அவ்வூகம் காரணமில்லி அவரது வெறும் பாவனைக்கட் டோன்றிதலின் அதனை அறிவு டையோர் கொள்ளா ரென்பது. தக்ஷிண மூர்த்தம் ஜனகர் முதலான முனிவர் நால்வர்க்கு அத்துனித உண்மை உணர்த்துதற் பொருட்டுக் கொண்ட பழமை அந் ட்கோல மென்பது எல்லார்க்கும் ஒப்பமுடிந்ததாகலின், அதனைப் பிறிதாகக் கூறுதல் பொருந்தாதென மறுக்க. இன்னும் முதலாம் குலோத்துங்க சோழன் தக்ஷிணமூர்த்திக்கு மானியம் விட்டான் என்று கூறிய திருக்கண்டே சராஜலய சாதனத்தைக் கொண்டு அப்போது தான் அம்மூர்த்தி உபாசனை தொடங்கிய தென்றல் பெரிய தோர் குழறு படையாம். அது மானியம் விட்டமை கூறியதே யன்றி அப்போதுதான் அவ்வுபாசனை தோன்றிய தெனக் கூறிற்றிலது. அவ்வாறாக ஒருதியதியுமின்றித் தம் மனம்போன வாறு அதற்குப் பொருள் செய்தலில் நம் ராவ் அவர்களே யன்றி வேறு ஏவர் எல்லார்!

இனிப் புத்தரோடு சுவாமிகள் தில்லைச் சிற்றம் பலத்தில் வாது புரிவதைப் பார்க்கப் பாண்டியனும் ஈழ மன்னன் ஒருவனும் வந்து அப்போதங்குவந்த சோழனை வணங்கித் திறைதந்தன ரென்பது திருவாதவூரர் புராணத்திற்குறிக்கப்பட்டிருக்கிற தென்றும், அங்ஙனம் பாண்டியர் சோழ மன்னர்க்குக் கீழ்ப்பட்ட காலம் 10-ம் நூற்றாண்டுமுதல் 13-ம் நூற்றாண்டிறுதி வரையுமாம் என்றும், அதனால் மாணிக்கவாசகர் காலமும் அவ்விடைப்பட்ட காலத்திலேதான் வைக்கற் பரற் றென்றும் ராவ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

தில்லைச் சிற்றம் பலத்திற் சோழனுக்குப் பாண்டியன் திறை கொணர்ந்து செலுத்தினான் என்றது முழுப் பொய்யுரையாம். அது திருவாதவூர்புராணத்தைபாம்பன்முறையும் படித்துப் பார்த்தோம். அதன்கண் சுழமன்னன் ஒருவன் திறை கொணர்ந்து வைத்துச் சோழவேந்தனை வணங்கினதாக மாத்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது; அது, “சுழவன் நாடனு மெழுந்தடிபணிந்து திறைபிட்ட குறைநல்கி” என்னும் அப்புராணச் செய்யுளால் அறியப்படும். இவ்விவங்கை மன்னனைத் தளிரவேற மன்னர்கள் அஞ்ஞவந்த தாகவேனும், பாண்டியன்வந்து சோழனைப் பணிந்ததாகவேனும் அப்புராணம் எங்கும் தேடித்தேடிப் பார்த்துங் கண்டிலேம். இவ்வாறாக இல்லாத தொன்றனை இருப்பதாகவைத்துப் பொய்யுரை கூறித் தருக்கமிடிகழ்த்த முன்வருதலில் ராவ் அவர்கள் முன்னதாக நிற்கின்றார் இஃகவர்க்கு நேர்மைதானோ வென்பதை அறிவுடையோரே கூறக்கூடவர்.

இனி வரகுணபாண்டிய னொருவனை மாணிக்கவாசகர் தம் திருவாக்கிற்குறிப்பிடக் காண்டலானும், அவ்வரகுணர் காலம் 9-ஆம் நூற்றாண்டென்று துணிப்படுதலானும், சுவாமிகள் காலம் அவ்வொன்பதாம் நூற்றாண்டிற்குப் பின்னரேதான் பெறப்படுதல் வேண்டும் என்கின்றார் ராவ். இன்னும் சேஷகிரிசாத்திரியார் காட்டிய பாண்டிய வமிசாவளிப்பட்டியில் ஒரே வரகுணன் காணப்படுதலால் அவனையேதான் சுவாமிகள் குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டுமென்றும் ராவ் ஊகஞ்செய்கின்றார்.

இப்போது சரித்திர ஆராய்ச்சிக்குப் பயன்படும் சிவசாதனங்களும் வம்சாவளிகளும் கி-பி எட்டாம் நூற்றாண்டிற்குப் பிற்பட்ட பாண்டிய சோழ அரசர்களையே எடுத்துபடிசூழுகின்றன. கி-பி எட்டாம் நூற்றாண்டிற்கு முந்த

பட்ட பழைய பாண்டிய சோழசேர மன்னர்கள் பலர் பலர் உளராகப் பழையசெந்தமிழ் நூல்களால் அறியப் படவும், அவ்வரசர்களைப்பற்றிய சிலாசாதன செப்புப்பட்டயங்களால் ஒன்றேனும்இப்போதுஅகப்படக்காண்கிலேம். சிலாலயங்கள் எண்ணிறந்தன கட்டுவித்த சோழன் கோச் செங்கண்ணைப் பற்றியசாதனமே அகப்பட்டிலதாயின் மற்றை அரசர்களைப்பற்றிக் கேட்பானேன் ? இங்ஙனஞ் சிலாசாதனங்கள் எட்டாம் நூற்றாண்டிற்குப் பின்னரே தோன்றியதற்கும் அதற்குமுன் தோன்றாமைக்குங் காரணம் முன்னரே கூறிப்போந்தாம். ஆகவே, பிற்காலத்திய சிலாசாதன ஆராய்ச்சி பண்டைநாட் டமிழ்மன்னர் காலத் தேர்தற்குச் சிறிதும் பயன்படாததொன்றாமென விடுக்க. எனவே, பிற்காலத்து அரசர்பரம்பரையினைக்கூறும் சேஷ கிரிசாத்திரியர் வமிசாவளிப்பட்டி சுண்டைக்குச் சிறிதும் பயன்படாதென்றுணர்க. குலோத்துங்க சோழன், கரிகாற்சோழன் முதலானபெயர்கள் மன்னர்கள் பலர்க் கெடுத்தவாறுபோல வரகுணபாண்டியன் எனும் பெயரும் மன்னர்கள் பலர்க்கெடுத்திருக்க வேண்டும். இது காறுங் குறித்துவரும் காரணங்களானும், பின்னே காட்டப்படும் பாரணத்தாலும் பின்னிருந்த வரகுண பாண்டியனுக்கு உண்டான நூற்றாண்டி முற்பட்டிருந்த அப்பர்சுவாமிகளுக்கும் முற்பட்டவராக மாணிக்கவாசகசுவாமிகளிருத்தலால் அவர் களாற்றுக்கப்பட்ட வரகுணபாண்டியன் வேறென்பதே துணிபொருளாம்

இனி மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் புத்தகாலத்தினரா

மென்று கூறுவாருரைபை மறுத்துச், சைனமதம் புத்தர் காலத்திற்குப் பிந்தியதன் நென்றும், புத்தகாலம் 9-ம் நூற்றாண்டிற்குப் பின்னரும் நீண்டதென்பதற்கு கி-பி 984 முதல் 1012 வரையில் செங்கோலோச்சிய இராசராசன் காலத்தில் நாகபட்டினத்தின்கண் ஒரு பெளத்தப் பள்ளி யிருந்தமையே சான்றமென்றும் ராவ் அவர்கள் கூறுகின்றனர்.

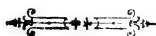
புத்தசமய மிருந்தகாலத்தே சமணமதமும் உடனிருந்ததாயினும் அது மிகவும் செழிப்புற்று ஒங்கியது ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் பின்னரேயாம். ஐந்தாம் நூற்றாண்டிற்கு முன்னெல்லாம் புத்தமதமே மேலோங்கியிருந்தது. இதற்குச் சான்று மணிமேகலைபும் சீவகசிந்தாமணிபுமேபாம். மணிமேகலை பெளத்தமே மேலோங்கிய முதல் நூற்றாண்டிலும், சீவகசிந்தாமணி சமணம் மேலோங்கிய ஏழாம் நூற்றாண்டிலும் எழுதப்பட்ட நூல்களாம். ஐந்தாம் நூற்றாண்டிற்குப் பின்னும் ஒரோவிடத்துப் பெளத்தமதம் இருந்ததென்றதனால் எண்டைக்கு ஆவதோர் இழுக்கில்லை. என்னை? அது பிற்காலத்துத் தன்பெருமை சுருங்கி ஒன்றி மழுங்கிக் கிடந்ததாகலின். இனி மாணிக்கவாசக சுவாமிகளிருந்த காலத்துப் பெளத்தமதம் மிகவும் விரிந்து வளி பெற்றிருந்ததென அறியப்படுதலால் அக்காலமும் மாணிக்கவாசகர் காலமும் ஐந்தாம் நூற்றாண்டிற்கு முற்பட்டனவாமென்பது ஒருதலை. ஆகவே இவ்வுண்மையொடுமுரணிய ராவ் அவர்கள் கூறியது பொருத்தமில் போலியுரையாமென மறுக்க.

இவ்வாறு இதுகாறுங்கூறியமறுப்புரைகளால், ஸ்ரீ து. அ. கோபிநாதராவ் அவர்கள், எம் ஏ , மாணிக்கவாசகசுவாமிகள் காலம் கி-பிபதினேராவது நூற்றாண்டின்னு வக்கம் அதாவது இற்றைக்கு எண்ணூற்றெட்டு வருடங்களுக்கு முன்பு என்று நிலையிடுதற் பொருட்டுக் காட்டிய ஆதாரங்கள் அவ்வளவும் உள்ளீடில்லா வெறும் பதடியா மென்பதனைப் பகுத்துப் பகுத்துக்காட்டி விளக்கினேம். இனியாயம் 1902 லு ஞானசாகர முதற்பத்துமத்திற் பிரபல சாரணங்கள் பலவற்றால் மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் கி-பி மூன்றாவது நூற்றாண்டு அதாவது இற்றைக்கு ஆயிரத்து அறுநூற்றெட்டு வருஷங்களுக்கு முன்னிருந்தார்களென்று நாட்டியதே பொருத்தமுறாவதாம். அதனைஇங்கு மற்றுமோர் ஆதாரங்காட்டி முடிப்பாம்.

மாணிக்க வாசக சுவாமிகள் அப்பர் சுவாமிகளுக்கு முன்னிருந்தா ரென்பதனை நிலைபெறுத்தவே அவர்காலம் இதற்குமுன் நென்பது நாட்டப்பட்ட வாராகும். அப்பர் சுவாமிகள் “நரியைக் குதிரை செய்வானும்” என்றது மாணிக்கவாசகர் பொருட்டு நிகழ்ந்த திருவிளையாடலைக் குறித்த தென்பகளை முன்னரே காட்டினேம். திருப்புகழைத் திருப்பதி கத்திலும் அப்பர் சுவாமிகள் “மணியார் வைகைத்திருக்கோட்டி நின்றதோர் திறமுந்தோன்றும்” என்று அருளிச்செய்து மாணிக்கவாசகர் பொருட்டாகவும் பிட்டுவாணிச்சி பொருட்டாகவும் சிவபெருமான் வைகையடைக்க மண்சுமந்து அதன்கரையில் நின்ற திறத்தை விளக்கி அருளினார். மேலும், அப்பர்சுவாமிகள் தமது

அருமைத் தனித் திருத்தாண்டகச் செய்யுளொன்றில்
 “குடமுழ நந்தீசனை வாசகனாகக் கொண்டார்” என்று சுவாமி
 களின் பெயராகிய வாசகன் என்னுஞ் சொல்லையும் வெளிப்
 படையாக எடுத்துக் கூறியருளினார். இமமூன்று அரிய
 குறிப்புக்களானும் மாணிக்கவாசகர் அப்பர் சுவாமிகள் காலத்
 திற்கும் முற்பட்ட வராதல் தெற்றென விளங்கு கின்றது.
 இனி மாணிக்கவாசகப் பெருமானிருந்த கால வரம்புதான்
 யாதோ வெனின்?—அஃது இற்றைக்கு ஆபிரத்து அறு
 நூற்றெட்டு வருடங்களுக்கு முற்பட்ட மூன்றாம் நூற்றாண்டி
 லாமென ஞானசாகர முதற்பதிமத்தின் கண் இனிது
 விளக்கினும்; ஆண்டுக் கண்டு கொள்க

* குறிப்பு:—‘பெருந்துறை’ என்னுந்தலம் அப்பர் ச
 வாமிகள் முதலானாரை குறிக்கப்படவில்லை யென்பதும்
 பொருந்தாதாம். அப்பர் சுவாமிகள்தாம் அருளிச்செய்த
 கேஷத்திரக் கோவைத் திருத் தாண்டகத்தில் “பேரூர் பிர
 மபுரம் பேராவூர்தி பெருந்துறை காமபிவி பிடவூர் பே
 ணும்” என்று அத்தலத்தை எடுத்தருளிச் செய்தனர்கள்.
 அற்றேல், அதற்குத் தனிப்பதிகம் காணப்படாதவா றென்
 னை யெனின்;—யாம் முன்னரே காட்டிய வாற்றல்
 அது மாணிக்க வாசகசுவாமிகள் குருநாதனைக் கண்டு உப
 தேசம் பெற்ற மாட்சிமையானே சிறப் பெய்திய தன்றி,
 அதன்கட் சிவாலயம் முன்னில்லாமையால் அதற்குத்தனித்
 திருப்பதிகம் இல்லா தாயிற் றென்க.

திருச்சிற்றம்பலம்.

சாதிவித்தியாசமும் போலிச்சைவரும்.

“ சாத்திரம் பலபேசுஞ் சமூகக்கர்கள்
கோத்திரமும் குலமுங் கொண்டென் செய்வீர்,
பாத்திரஞ் சிவமென்று பணிதினேல்
மாத்திரைக்குள் ளருளுப் மாற்பேறே.”

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள்.

சைவசமயமானது சிவகாருணிய ஒழுக்கத்தையும் சிவபத்தி அடியார் பத்தியினையும் போதிப்பதென்று உணரும் புண்ணியம் இல்லாத போலிச்சைவர் சிலர் சாதிவித்தியாசமே தாம் சைவசமயத்தாற் பெறும் தத்துவஞானம் என்று மயங்கி உணர்ந்து, அம்மயக்க வுணர்ச்சியைத் தம்மிடத்தும் தம்மோடொத்தவரிடத்தும் வைத்து மகிழ்வதோடு திருத்திபெறாமல், அதனைத் தமக்கு இச்சைந்த பத்திரிகைகளினும் எழுதி வெளியிடுவதற்குச், சைவ வுண்மைகளை உள்ளவாதே எடுத்துப்போதித்துவரும் தவ்வொழிக் கழுடைய பெரியாரையும் தமக்குள்ள பொருளை யாலும் வஞ்ச இழிகுணத்தாலும் தமக்குத் தோன்றிவாறெல்லாம் இச்சுழந்து பேசுகின்றார். ஒருவருடைய உயர்வுந் தாழ்வும் அறிவான் மிக்க சான்றோர் மதிக்கவேண்டுமே யல்லாமல், அறிவில்லாக்குறும்பர் மதிக் கற்பாலரல்லர்; ஆகவே, அறிவில்லார் கூறும் இச்சுமுகைகளையும் பொய்ப் பிரசங்கங்களையும் அறிவுடையார் ஒரு பொருட்டாக எண்ணார்களின் அவர் கூறும் பழிச்சொற்களை விடுத்து, அவர் கூறும் மற்றப் பகுதிகளில் உள்ள குற்றங்களை மாத்திரம் ஒரு சிறிது எடுத்துக் காட்டுவாம். அவர் உரைத்தவற்றில் உள்ள குற்றங்கள் அனைத்தும் அறிவுடையார்தாமே உணர்வராகலின், எனைச் சாமானியர் அவர் கூறியவற்றைக் கண்டு மயங்காமைப் பொருட்டு இங்கு இதனை எழுதுவே மாயினேம்.

சாதி வித்தியாசம் பழையகாலம் தொட்டே வேதம் முதலான நூல்களிற் காணப்படுகின்றதாகலின், அந்நூல்களைப் பிரமாணமாகக் கொண்டவர்கள் அவ்வித்தியாசத்தை அனுசரித் தொழுருதலே செயற்பால தென்கின்றார்.

சாதி வித்தியாசம் பழமையாக உள்ளது பற்றியே அதனைத் தழுவி யொழுகல் வேண்டு மென்பது பகுத்தறிவில்லார் கூற்றாம். பழையன வெல்லாம் நல்லனவாதலும் இல்லை, புதியன வெல்லாம் தீயனவாதலும் இல்லை; பழையன வற்றில் தீயனவும் உண்டு புதியன வற்றில் நல்லனவும் உண்டு. இவ்வுண்மையைச் சைவ சித்தாந்த ஆசிரியருள் ஒருவரான உமாபதி சிவாசாரிய சுவாமிகள் “தொண்டையவாம் எனும் எவையும் என்றாகா இன்று தோன்றியவாம் எனும் எவையும் தீதாகா.” என்று உபதேசித்தருளியதுங்காண்க.

மனிதருடைய நாகரிக வளர்ச்சிக்கும் அறிவின் மேன்மைக்கும் ஏற்பக் காலந்தோறும் பழைய ஏற்பாடுகள் அழிந்து போதலும் புதிய ஏற்பாடுகள் புகுந்து பொருந்துதலும் இயற்கையாம். இவற்றை உலகத்தாரா தழுவி நடந்துவரும் வகைகளை யெல்லாம் சொல்லப் புகுந்தால் இது மிக விரியும். இதுபற்றி யன்றோ “பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும், வருவல கால வகையினானே” என்னும் விதியும் எழுந்தது.

ஆகவே, சாதி வித்தியாசம் பழையகாலம் தொட்டு இருத்தல் பற்றியே அதனை விடாது கைப்பற்றி யொழுகல் வேண்டு மென்பது சிறிதும் பொருத்தமில்லாத போலியுரைபாம்.

இனிச் சாதி வித்தியாசம் பழை தொட்டே உள்ள தென்பதும் அறிவில்லாக் கூற்றும். மிகப் பழைய நூலாகிய இருக்கு வேதத்தின் முதல் ஒன்பது மண்டிலங்களினும் சாதி வித்தியாசத்தைப் பற்றிய குறிப்பு ஒன்றுமே காணப்பட வில்லை. ஈசகேன கடம் முதலான பழைய உபநிடதங்கள் தோன்றிய காலத்தும் நால்வகைச் சாதி வகுப்புக் காணப்படாமல், பிராமணர் ராஜர் வர் என்னும் இரண்டு பிரிவுமாத் திரமே காணப்படுகின்றது. இவ் விரண்டு பிரிவும் அவ்வவர் தொழில் பற்றி வந்தனவே யல்லா

மல், அவர் தமக்குள் வேறு எவ்வகையான வித்தியாசமும் இருந்ததாகத் தெரியவில்லை. வேள்வி வேட்டலும் நூல் ஒதுதலுமாகிய தொழிலைச் செய்பவர் பிராமணர் என்றும், போர் புரிதலும் நாடு காத்தலுமாகிய தொழிலைச் செய்பவர் ராஜ்யர் அல்லது கூத்திரியர் என்றும் வகுக்கப்பட்டனர். இங்ஙனம் வகுக்கப்பட்டாலும் அவர்கள் அவ்வத்தொழில்களையே செய்யவேண்டு மென்னும் கட்டுப்பாடு சிறிதும் இருந்ததில்லை. துரோணரும் அவர் ஆசிரியர் அக்கினிவேசரும் அவர் புதல்வர் அசுவத்தாமரும் அவர் மைத்துனர் கிருபரும் போன்ற பிராமணர் போர்த்தொழில் பயின்றமையும், பிரியமேதர் சினி கர்க்கியர் நிரையாருணி முதலான கூத்திரியர் நூல்கள் ஒதிப் பிராமணரானமையும் மேற் கூறியதனை நாட்டுவதற்குப் போதுமான சான்றும், இவை மாத்திரம் அல்ல. இவ்விரு வகுப்பாரும் ஏதும் வேறுபாடின்றி ஒன்று சேர்ந்து உணவருந்திபும், பெண் கொண்டு கொடுத்தும் ஒருமையாய்வாழ்ந்து வந்தார்கள். விதர்ப்பன் என்னும் கூத்திரியன் புதல்வியை அசுத்தியர் மணந்துகொண்டார்; உலோமபாதன் புதல்வியை இருசிய சிருக்கர் மணந்து கொண்டார்; இங்ஙனமே ராஜ்யர் புதல்விகளைப் பிராமணர் மணந்துகொண்ட வரலாறுகள் எண்ணிறந்தன. இருக்கின்றன. இனிப் பிராமணர் புதல்விகளை மற்றை வகுப்பாரான ராஜ்யர் மணந்து கொண்ட வரலாறுகளும் பல இருக்கின்றன. சங்கிரகாரியார் என்றும் பிராமணர் தபதி புதல்வியை மணப்பாடி என்னும் அட்சனுக்குக் கொடுத்தார்; மற்றொரு பெண்ணை அஜாகனுக்குக் கொடுத்தார். இங்ஙனமே ஞானோபதேசங்களும் வித்தியாசமின்றிச் செய்யப்பட்டு வந்திருக்கின்றன. ஐனகராஜன் பிராமண முனிவர் பலர்க்கு ஞானோபதேசஞ் செய்தனன்; பாலாகி என்னும் பிராமணருடைய அஜாதசுத்திரு என்னும் அட்சனுல் ஞானோபதேசஞ் செய்யப்பட்ட வாலாது பழைய உபரிடதங்கனிற் காணப்படுகின்றது. இவ்வுண்மைகளால் இருக்கு வேதத்திற்குப் பின் உபரிடதங்கள் எழுந்த காலத்தில் பிராமணர் கூத்திரியர் என்றும் இரண்டு வகுப்பே இருந்தன வென்பதும், அவ்விரண்டு வகுப்பும் தொழில் பற்றி உண்டாயினவே யல்லாமல் பிற்காலத்திற் போலப் பிறப்பு மாத் திரத்தால் உண்டாயினவல்ல வென்பதும், அவ்விரண்டு வகுப்பாரும் தமக்குள் ஏதும் வித்தியாச

மின்றி உண்ணல் கலத்தல்களால் ஒருமித்து வாழ்ந்தனர் என்பதும் இனிது விளங்கும்.

இனிப் புராணங்கள் இதிகாசங்கள் தோன்றிய காலத்திலே தான் பிராமணர் கூத்திரியர் வைசியர் சூத்திரர் என்னும் நான்கு வகுப்புகள் பிரிந்தன. இந்நால்வகைச் சாதியாரும் ஒரே தந்தைக்குப் பிள்ளைகளாய்ப் பிறந்து நால்வேறு தொழிலால் நால்வகைப்பட்டார்களே யல்லாமல் அவர்களுள்ளும் உண்ணல் கலத்தல்களில் ஏதும் வித்தியாசம் ஏற்பட்டதாகத் தெரியவில்லை. சிவார்த்த காலங்களிற் பிராமணன் வீட்டில் சூத்திரன் சமையல் செய்து அன்னம் பரிமாறியமுறை பழைய கற்பசூத்திரங்களிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதற்கிணங்கவே வாடி புராணத்தும் பின் வருமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது: “கிருத யுகத்தின்கண் சாதிகள் ஏதுமே இல்லை; அதன்பின்னர் பிரமதேவர் அவ்வவர் தொழில்களுக்கு ஏற்ப மனிதருள் நான்கு வகுப்புகள் ஏற்படுத்தினார். பிறரை ஆளுவதற்கேற்ற வீரச்செய்கையுடையவர்களைப் பிறரைக் காக்கும் பொருட்டு கூத்திரிய ரென்று நியமித்தார். தந்தயம் பாராட்டாமல் பிறர்நலங் கருதி உண்மையே பேசி வேதத்தைச் செவ்வையாக ஓதினவரைப் பிராமணர் என வைத்தார். முன்னே வலியற்றவர்களாய் நிலத்தை உழுவதிலும் கைத் தொழில் புரிவதிலும் தலையிட்டு உழவினால் உயிர் வாழ்க்கைக்கு வேண்டுவனவற்றை எடுத்துத் தந்தவர்களை வைசியர் என வைத்தார். சுத்தஞ் செய்பவர்களாய் ஏவிய தொழில் மாத்திரஞ் செய்யும் வலியற்றவர்களைச் சூத்திரர் என்று வைத்தார்.” இவ்வாடி புராண வாக்கியங்களுள் சாதியானது தொழில்பற்றி வந்ததென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே யல்லாமல், பிறப்பினால் வந்ததென்று கிறிதும் சொல்லப்படவில்லை. இனி இந்நால்வகைச் சாதியாருள்ளும் எவர் உயர்ந்தோர் எவர் தாழ்ந்தோர் என்று வினாவுங்கால், ஒழுக்கத்தால் மிகுகவரே உயர்ந்த சாதியாரெனவும், ஒழுக்க மில்லாதவரே தாழ்ந்த சாதியாரெனவும் மகா பாரதம் சாந்தி பருவத்தின்கண் நிச்சயித் துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அப்பகுதி வருமாறு:

“பாரத்துவாச முனிவர் பிருகு முனிவரை வினாவுகின்றார்,

“நால்வகைச் சாதி வீத்தியாசத்திற்கும் நிறந்தான் காரணமென்று சொன்னால் எல்லாச் சாதியுள்ளும் நிறங்கள் பலதிறப்பட்டுத் தோன்றுகின்றன.

“அவாவும் கோபமும் அச்சமும் பேராசையும் சுஞ்சலமும் கவிலையும் பசியும் களைப்பும் நம்மெல்லாரிடத்தும் மிகுந்து தோன்றுகின்றன; இங்ஙனமாயின் சாதிப் பகுப்பு எவ்வாறு பொருந்தும்?

“அசையும் பொருளும் அசையாப் பொருளுமாகிய வகைகளும் எண்ணிறந்தனவா யிருக்கின்றன; இப்பகுப்புகள் பலவற்றுள்ளும் சாதி நிர்ணயம் செய்தல் எங்ஙனம்?

“இவற்றிற்குப் பிருகு மறுமொழி கூறுகின்றார்.

“சாதி வீத்தியாசம் என்பது ஒன்றில்லை. உலகமுழுதும் பிரமாவாற் சிருட்டிக்கப்பட்டமையால் ஆதியில் எங்கும் பிராமணர் பாத்திரமே இருந்தார்கள். தொழில்களினாலேயே சாதிகள் உண்டாயின.

“ஆசைப்பட்ட பொருள்களை அபைபலிப்பதில் பிரியமுள்ளவர்களும், கொடுமையும் இச்சையும் உள்ளவர்களும், இச்சிக்கப்பட்ட பொருள்களைப் பெறுவதில் ஐக்கம் வாய்ந்தவர்களும், தாங்கள் செய்தற்குரிய கடமைகளை விட்டவர்களும், சென்றிறம் வாய்ந்தவர்களும் ஆன துவிஜராகிய பிராமணர் கூத்திரியருடைய நிலைமையை அடைந்தார்கள்.

“ஆடு மாடு மேய்க்குங் தொழிலை மேற்கொண்டவர்களும், மஞ்சள் நிறம் வாய்ந்தவர்களும், உழவு தொழிலாற் சிவிப்பவர்களும், தம்முடைய கடமைகளில் நில்லாதவர்களும் ஆன துவிஜராகிய பிராமணர் வைசியருடைய நிலையை அடைந்தார்கள்.

“கொலை செய்வதிலும் பொய் கூறுவதிலும் பிரியமுள்ளவர்களும், பேராசை பிடிச்சவர்களும், எல்லா வகையான தொழில்களையும் செய்து அவற்றால் சிவிப்பவர்களும், கரிய நிறம் வாய்ந்தவர்களும், சுத்தம் சுசி இல்லாதவர்களும் ஆன துவிஜராகிய பிராமணர் சூத்திரருடைய நிலைமையை அடைந்தார்கள்.

“இத்தகைய தொழில்களால் பிரிக்கப்பட்டுத் துவிஜர்கள் சாதிகளாக வகுக்கப்பட்டனர்.”

ஐந்தாம் வேதமாகிய பாரதத்திலே பாரத்துவாச பிரகு சம் வாத்தமாக ஏற்பட்ட இந்தப் பகுதியினால் சாதி வகுப்பு ஒழுக்கத்தினால் வகுக்கப் பட்டதே மல்லாமல் பிறப்பினால் அன்றென்பது இனிது விளக்கப்பட்டிருக்கவும், இதனைச் சிறிதும் அறியாமல் பிறப்பினாலேயே நாம் உயர்ந்துவிட்டோம் என்று தருக்கினற் புலம்பிச் சாமானியரை வஞ்சிக்கும் போலிச் சைவர் என்கடவ ரென்க.

மேற் கூறிய வடமொழி வேதவுரைகள் ஒழுக்கத்தினால் மாத் திரமே உயர்ந்த சாதி தாழ்ந்த சாதி என்பன வகுக்கப்படும் என்று கூறியது போலவே தமிழ்வேதமாகிய திருக்குறளும்,

“பிறப் பொக்கும் எல்லா வுயிர்க்கு, சிறப்பொவ்வா
செய்சொழில் வேற்றுமையால்.” என்றும்,

“ஒழுக்கர் உடைமை குடிமை, இழுப்பர்
இயந்திரப் பாரப்பாப் பிதும்” என்றும்,

“மேலருந்தும் மேலல்லார் போலல்லர், துருத்தர்
கீழல்லார் கீழல்லவர்” என்றும்,

ஒதினமைகாண்க. இவைதாம் தெரிதற்குரிய பெருங்கல்வி போலிச்சைவர்மாட்டில்லைபாயினும், பள்ளிக்கூடச்சிறுவர் பாடோ றும் ஒதிவரும்,

“சாதி இடமண்டாழிய வேறில்லை, சாற்றுகால்
நீதிவழுவாறொறிமுரையின்—மேதினியில்
இட்டார் பெரியோர் இடாதார் இழிகுலத்தோர்
பட்டாங்கினுள்ளபடி.”

“சல்லா ஒருவன் குலாலம்பேசுதல்
மெல்லினுட் பிறத்தபதாரதமே.”

என்னும் அரிய நீதினால் வாக்கியங்களையேனும் அவர் தெரி யப்பெறுதது பெரிதும் விசனிக்கத்தக்க தொன்றும்.

இவைதாம் தெரிடப் பெருமேனும் உலகவழக்கையாவது தெரிந்து இவர் நலம்அடையலாதா? அந்தோ! போலிச் சைவர் அறியாமை இருந்தவாறென்னை! போலிச்சைவர் ஒரு

வர் வஞ்சமும் பொறுமையும் மன அழுக்குப் உடையவராகிப் பொய்ப்பேசியும் பிறரை இசுழ்ந்து உரையாடியும் பிறர்பொருளைக் கவர்ந்துவர, அவரைக்கண்டு “எ! இழிகுலத்தாய் ஏன் இங்ஙன மெல்லாம் தீது செய்கின்றாய்?” என்று வினவினால், அதற்கு அப்போலிச்சைவர் “நானா இழிகுலத்தேன்? நான் என் தகப்ப னுருக்கே யன்றோ பிறந்தேன். நான் தேவாரம் ஒதவில்லையா? நான் தகப்பன்பெயர் தெரியாதவர்களிற் சேர்த்தவனா? நான் திருவாவதிதறை தருமபுர ஆதினங்களில் எல்லாரோடு மிருந்து வயிறு நிறைய மன்றாய்ச் சோறுதின்று கறத்துத் தடித்துப் பருத்திருக்கவில்லையா? பாருங்கள்” என்று தமதுடம்பைத்திருப் பித்திருப்பிக் காட்டினால் அவர் சொர்க்குள உலகத்தார் அங்கி கரிப்பார்களா? “அடே பேதாய் இவற்றையா உன்னைக்கேட் டார்கள்? நீ உன் தகப்பனுக்கே பிறந்தாய் என்பது உனக்கு எப் படித்தெரியும்? பெண்களுடைய சாமர்த்தியமும் தந்திரமும் உனக்கென்னதெரியும்? மகாநூனியான பட்டினத்துப்பிள்ளையார் “கைப்பிடிநாயகன் ஸங்கையிலே யவன் கையையெடுத்த, சப்புநற் தன்னில் அசையாமல் முன்வைத்தயல்வளவில், ஒப்புடன் சென்று துயில்நீத்துப் பின்னர் துறங்குவனை, எப்படி நான் உம்புவேன் இறைவா கச்சி யேசும்பனே.” என்று அருளிச்செய்ததை அறி யாயோ? பெண்களுடைய பேச்சு சாம்பி நான் என் தகப்ப னுக்கே பிறந்தேன் என்றும், பிறர் தகப்பன்பெயர் தெரியாதவர் என்றும் இசுழ்ந்துபேசாதே. ஐயங்கியத்தில் பிறரைக்குக் கருத் தரித்த பிள்ளைகளைத் தங்கணவன் பெயரால் வளர்த்துவீடும் சம்ப வங்கள் எண்ணிற்றந்தன. அநியக்கியத்தில் உடந்த அவைகளைத் தெரிந்த சிலர் அவைகளைச் சிலகாபணங்கள் பற்றி வெளியிடா மையால் அவை இரகசியமாகவே வின்று விடுகின்றன. உன் இழி குணச் செய்கைகளைப்பார்த்தால் நீ உண்மையான சைவனுக்குப் பிறந்தவன் அல்லே என்று எமக்கத் தோன்றுகின்றது. நீ யாருக் குப்பிறந்தால் எமக்கென்ன. நீ தேவாரம் ஒதி என்செய? திருவா சகம் படித்து என்செய? உன் மனஅழுக்கு உன்னைவிட்டு நீங்கிற் றில்லையே. ஆதினங்களில் உடனிருந்து சோறுதின்றுவதை ஒரு பெருமையாகப் பேசிக்கொள்ளுகின்றாய். நாங்கள் கேள்விப்பட்ட மட்டில் இப்போது சைவமடாதினங்கள் பலவற்றில் உள்ளவர்கள்

துறவிகள் என்று பெயர்மாத்திரம் உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் அல்லாமல், அவர்கள் இலேளக்கத்தில் ஒழிக்கங்கேட்டவர்களினும் மிகஇழிந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்றும், அளவிறந்த தருமச்சொத்துகளை வைத்துக்கொண்டு அவற்றை நல்வழியில் உபயோகியாமல் தீயவழிகளில் அவற்றை வாரிவாரி இறைக்கிறார்கள் என்றும் தெரிகிறேன். அப்படியிருந்தால் அவர்களோடு உடனிருந்து சோறுதின்னுவிடில் உனக்கென்ன பெருமை வந்துவிட்டது? அவ்வாதினங்களுக்கு உண்மையறிவுடையோர்கள் செல்வத்தில்லையென்று கேள்விப்படுகிறோம். சோற்றையும் பணத்தையும் விருப்பினவர்கள் அங்கே சென்று அவர்களுக்கு இச்சுகம்பேசிக் காலங்கழிக்கிறார்கள்ளாம். பிறரைச்சேராமல் தாமே கூடியிருந்து சோறுதின்பவரைப்பற்றிப் பெருமைபேசிக்கொள்ளுகிறாய். அப்படியானால் பிறவற்றைக்கிட்டே சிறிதும் அணுகவிடாமல் தாமாகவே தீனி தின்னும் சிலநிருக்கர்கள் அவர்களைவிடச் சிறந்தன என்றன்றோ சொல்லவேண்டும்? உன் அறிவு ஆ! எவ்வளவு உயர்ந்தது! அது நிச்சயம். நீ உனக்குள்ள தீயகுணச்செயல்களினின்றும்விலகி நல்வழியில் நடவாவிட்டால் நீ இழிபிறப்பினன் ஆதல்நிச்சயம்.” என்று உலகத்தார் கூறுவார்களன்றோ?

அதனைக்கேட்டும் அறிவுவிளங்காமல், “வேளாளர், தொண்டைமண்டிலமுதலிமார், காரகாத்தார், சோழியர், ஓதுவார், குருக்கள் முதலாயினரல்லரோ உயர்ந்தசாதியார்? அவர்கள் மாத்திரம் அன்றோ ஒன்றுகூடியிருந்து சோறுதின்னல் வேண்டும்? இழிந்த சாதியாரான இடையர், கள்வர், மறவர், அகம்படியர், கைக்கோளர், நாட்டுக்கோட்டைச் செட்டிகள் முதலாயினர் வேளாளருடனிருந்து உண்ணுவது கூடாதன்றோ? இழிந்தசாதியார் மேற்கூறிய உயர்ந்த சாதியாரோடுசேர்ந்து உண்ணுமையால், சைவகுலத்திற் பிறந்தவனாகிய நான் என்ன கெட்ட ஒழுக்கமுடையவனாயிருந்தாலும் நான் உயர்ந்தவனே.” என்று அப்போலீச்சைவர் கூறினால் அதனைக் கேட்ட உலகத்தார்,

“சோழியர், காரகாத்தார் முதலானவேளாளர் உள்ளபடியே சீவகாருணியமும், கல்வியும், நல்லொழுக்கமும், சிவபத்தி அடியார் பத்தியும் உடையவர்களாயிருந்தால் அவர்களை உயர்ந்தோர்

என்று சொல்வதில் தடையில்லை; அப்படிப்பட்ட உண்மைவேளாளர் மற்றைச்சாதியாரை இழிவாக நினையாமல் எல்லாரிடத்தும் இரக்கமும் அன்பும் உடையவர்களாகி, மற்றைச் சாதியாரில் பிராணிகளைக்கொண்டு அவற்றின் இறைச்சியை உண்பவர்களைக் கண்டால் 'நீங்கள் கொலைபாலும் புலால் உண்ணுதலாலுமே இழிவடைந்தீர்கள். இவற்றை அறவே ஒழித்து எல்லா உயிர்களிடத்தும் அன்பும் அருளும் பாராட்டுவீர்களானால் நீங்கள் சிவபெருமான் திருவருளைப் பெறுதல் சிண்ணம், நீங்களும் தம்முடனே கலந்து உறவாடலாம்.' என்று பலகாலும் எடுத்துச்சொல்லி அவர்களைத் திருத்தி, அங்ஙனம் திருந்தினவர்களைத் தம்மோடு உடன்வைத்து உண்டு அளவாளாவி வாழ்வார்கள்; சீவகாருணிய உபதேசமும் சிவஞானேபதேசமும் செய்யும் கலைஞரையும் தவப் பெரியாரையும் கண்டால் அவரிடத்து அன்பினால் அகங்குழையப் பெற்றவராகி அவர்த்து அடித்தொண்டு செய்துவர். இத்தகைய உண்மைச் சைவர்களாலே காடெங்கும் சீவகாருணிபமும் சிவபத்தியும் மிகும்; உயர்ந்த பொழுக்கமுடைய உயர்ந்த சாதியாரோடு ஒன்றுசேர்ந்து அளவளாவலாம் என்ற எண்ணத்தால், கொலைத் தொழிலையும் புலாலுண்ணவையும் பிறர் எல்லாரும் அறவே ஒழித்து மேம்படுவார்கள்.

“ஆங்ஙனம் செய்வதைவிடுத்து எபேதாய், ‘பிறர் எவ்வளவு தான் நல்லொழுக்கமுள்ளவர்களாய்த் திருந்தினாலும், நான் எவ்வளவு தான் கெட்ட ஒழுக்கமுள்ளவனானாலும், நான் சைவருலத்திற் பிறந்தவனாகையால் அவர்களோடிரந்து சோறுண்ணமாட்டேன்.’ என்கின்றாய். இழி துணச்செய்கையால் இழிந்த பிறப்படைந்த உன்னுடனிருந்து சோறுண்டால் நல்லொழுக்கத்தில் திருந்திய அவர்களுக்கும் இழிவேபாது மல்லது உயர்வு வது? ஆகையால், சோறேசோறென்று சோற்றையே சட்டிக்கொண்டு அழும் போலிச்சைவனான உன்னைச், சீவகாருணியத்திற் சிறந்த உண்மைச் சைவர்கள் தம்முடன்சேர்க்க மிகக்கூசவர் அல்லவோ? சிலகாலத்திள் அழிந்து போவதாகிய உடம்பையும் அவிவுடம்புக்கு இடம் சோற்றையுமே பெரிதாக எண்ணி அறியாமையால் மிசவும் இறுமாப்படைந்து பிதற்றும் நீயும் உன்னையொத்த சிலரும்

கூடும் பொருந்தாச் சொற்கள் நாம் சிறிதுங்கவனிக்கத்தக்கன வல்ல." என்று சொல்லாமற்போவார்களோ?

இங்ஙனம் உலகத்தார் கூடும் உலகவழங்கையும் போலிச்சை வர்கள் உணராமல் தம்மை யுயர்த்தியும் பிறரைத்தாழ்த்தியும் அகங்கரித்துரைக்கின்றார்கள்! இவர் பிறப்பினாலேயே தம்மை உயர்ந்தவர் என்று சொல்லிக்கொள்வாரானால், அவ்வாறுசொல்வதனால் இவருக்கு இழிவே உண்டாகுதல் உயர்வுண்டாவதற்குச் சிறிதும் இடம் இல்லை. ஏனென்றால், பிறப்பினால் தம்மைப் பிராமணர் என்று சொல்லிக்கொள்பவர்கள் தம்மைத்தவிர மற்ற எல்லாபையும் சூத்திரர் என்றே அழைக்கிறார்கள். மாமிசம் உண்பவனும் உண்ணாதவனும் ஆகிய எல்லாபையும் அவர்கள் ஒரேமாதிரியாகத்தான் சாடத்துகிறார்கள். மாமிசம் உண்பவன் அவர்கள் வீட்டுக்கு விருந்தினனுப்ச்சென்றால் அவனுக்குப் பிராமணர் தாம் உண்டு மிகுந்த எச்சிலையே புறத்தேவைத்து இடுகிறார்கள்; மாமிசம் உண்ணாதவன் போனாலும் அவனுக்கும் தாம் உண்டு கழித்த எச்சிற்சோற்றையே புறத்தே வைத்து இடுகிறார்கள். போலிச்சைவர் பிறப்பினால் உயர்ந்தவராயிருந்தால் அவர்போற் பிறப்பினாலுயர்ந்த பிராமணருடனிருத்து உண்கிறதானே? பிறப்பினாலே தான் சாதி யென்று சொல்லும் போலிச்சைவர் தம்மைச் சூத்திரர் என்றுதான் ஒப்புக்கொள்ளவேண்டியிருமேயல்லால் வேறுதப்பவகையில்லை; அங்ஙனஞ் சூத்திரரான இவர் பனுமுதலிய மிருகினுல்களின்படி பிராமணர் கடைவாயிலில் காத்திருந்து அவர் காலாலிட்ட பணியைத் தாம் தலையாற்செய்து அவர் இடம் எச்சிற் சோற்றை உண்டு ஊழியக்காரனுப்க் காலங்கழிக்க வேண்டுமேயல்லாமல், பட்டை பட்டையாய்த் திருநீறுபூசிக்கொண்டு பகட்டான காசித்துப்பட்டா பொண்கட்டின உருத்திராக்கமலை எல்லாம் அணிந்துகொண்டு தம்மினும் பிறப்பினால் உயர்ந்த பிராமணருக்கெதிரில் சமராய் நின்று தேவாரம் படிப்பதும், சாத்திரங்கள் ஒதுவதும் பிறவுஞ் செய்தல் பெரிதும் இகழத்தக்க விபோதச் செய்கைகளாய் முடியும் அல்லவோ? பிறப்பினாலே தான் சாதி என்று சொல்ல முன்வந்த போலிச் சைவர் தம் புன்மொழியால் சீவகாருணிய வொழுக்கத்தினும் சிவபத்தி அடியார் பத்தியினுஞ்

சிறந்து விளங்கும் உண்மைச் சைவவேளாளரையும் பிறரையும் இழிந்த சூத்திரராக் கி விட்டாரே ! அந்தோ ! உண்மைச் சைவர்களாகிய அன்பர்களே, பிறப்பினாலேதான் சாதி யென்று உரைக்கும் போலிச் சைவர் புன்மொழிகளைக் கேட்டு மயங்கி விடாதீர்கள் ! பிறப்பினாலேதான் 'சாதி யென்னும் அவர் சொற்களைக் கேட்டு உம்பி விடுவீர்களானால், நீங்கள் எல்லீரும் இழிந்த சூத்திரராகக் கொள்ளப்படுவீர்கள் ; மாமிசம் புசிச்சின் தவர்களுக்கும் மாமிசம் புசிபாமல் சீவகாருணிய வொழுக்கத்தில் நீர்கின்ற உங்களுக்கு வித்திபாசம் இல்லாமற் போய்விடும். யாம் வடமொழி வேதம் தமிழ் வேதம் முதலிய வற்றையும் உலக வழக்கையும் பிரபலமாக்கக் கொண்டு சீவகாருணிய ஒழுக்கத்தினாலேதான் சாதி உயர்வுண்டு என்று சொல்லுவனவற்றை நம்புவீர்களானால், நீங்கள் மிக உயர்ந்த சாதியாராக அறிவுடையோர் எல்லாராலும் மன்குமதிக்கப்படுதல் திண்ணம். அறிவுடையார் மதிப்பையே மதிப்பாகக் கொள்ளுங்கள் ; அறிவில்லார் மதிப்பை ஒரு பொருட்டாக எண்ணாதீர்கள் ; அறிவில்லார் ஆயிரவர் மதித்தவினும் அறிவுடையார் ஒருவர் மதித்தலே உயர்ந்ததாகு மென்று உணர்மின்கள் !

அருண்மாயின் “இழியாக்குலத்திற் பிறந்தோம்” “குலம் பொல்லேன்” என்று சமயாசாரிய சுவாமிகள் குலத்தின் உயர்வையும் தாழ்வுமையும் எடுத்துக்கூறியது என்னையெனின் ; - சீவகாருணிய ஒழுக்கத்தில் மிகுந்து சிவபத்தி அடியார் பத்திகளிற் சிறந்த குலத்திற் பிறந்தோம் என்றும், அவ்வொழுக்கங்கள் இல்லாத குலத்திற் பிறந்தோம் என்றும் பொருள்கூறாதலே ஆசாரியசுவாமிகள் கருத்தென்று துணிக. இவ்வுண்மையுணராத பிறப்பினாலேயே குலப்பெருமை சொல்லுவார் அறியாமையைச் “சாத்திரம் பலபேசுஞ் சமூக்கர்கள், கோத்திரமும் குலமும் கொண்டென்செய்வீர்” என்று ஆசாரிய சுவாமிகள் திருவாய் மலர்ந்தருளிய திருவாக்கால் உற்றுணர்ந்து தெளிக. பிறப்பினற் சைவரென்று தம்மை உயர்த்துச் சொல்லிக்கொள்வோரிற் சிலர் சீவகாருணியமும் சிவபத்தி அடியார் பத்திகளும் இல்லாராய், அகங்காரமிகுந்து, பொய்யும் புணவும் வஞ்சகும் பொறுமையும் நிரம்பிப் பிறரைக் கொல்லாமற் கொல்லுவதில்

கருத்தூன்றி அலைகிறார்கள்; இத்தன்மையோரை உயர்ந்தகுலம் என்றுகூற அறிவுடையோர்க்கு நா எழுமா? உலகத்தாரும் அறிவுடையாரும் ஒருவன் பிறப்பைபோக்காது ‘அவன் நற்குணம் உள் ளவனா? நல்லொழுக்கம் வாய்ந்தவனா?’ என்றன்றோ வினாவுகின் றார்கள். ஆசிரியர் தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவ நாயனாரும் தாழ் குடிமை என்னும் அதிகாரத்தில் உயர்குலம் இழிகுலம் என்றன ஒழுக்கத்தாற் சிறந்தகுலம் ஒழுக்கத்தாற் குழந்தகுலம் என்று வெள்ளிடைமலைபோல் விளங்க உரைத்தாராகவும், ஆசிரி யர் கருத்தறிந்த பரிமேலழகியாரும் நான்கு வருணத்திலும் உயர் குலமும் தாழ்குலமும் உண்டென்பதை விளக்கினாராகவும் அவற் றை அறியும் அறிவுசிறிதுமில்லாத போலிச்சைவர் குலம் பிறப்பி னாலேதான் என்று நாயனாரைச் சொன்னவெனத் தமக்குத்தோன் றியவா நெல்லாம் பிதற்றுவர்; அவர் பிதற்றுவரையின் பொய்ம் மையை யாம் மேலே எடுத்துக்காட்டிய “ஒழுக்கம் உடைமை குடி மை இழுக்கம், இழிந்தபிறப்பாய் விடும்.” என்னும் நாயனார் அரு மைத்திருவாக்கால் தெளிந்துணர்க. தாய் தந்தையரும் அவருக்கு நெருங்கிய உறவினரும் நற்குண நற்செய்கையிற் சிறந்துவிளங்கு பவராயின், அவர் கூட்டத்தை நற்குடி என்றும், அந்தக் குடியிற் பிறந்த பிள்ளையினிடத்து அந்தநற்குண நற்செய்கைகள் அமையப் பெறும் என்றுங் கூறுதலை நாயனார்க்குக் கருத்தாதல் “தக்கார் தகவிலவென்பதவரவர், எச்சத்தாற் காணப்படும்” என்னும் அவர் திருவாக்கால் நன்குதுணியப்படும். ஒழுக்கத்தினாலேதான் குலத்தி னாய்வு பெறப்படும் என்று தமதுதூல் முழுதும் வற்புறுத்திச் சொல்லும் திருவள்ளுவ நாயனாரையும் தமது புல்லறிவுக்குத் துணையாகச் சேர்க்கப் பார்க்கும் போலிச்சைவர் தம்கருத்து நிறை வேற வேறு எதுதான் செய்யமாட்டார்! அதுநிற்க.

அங்ஙனம் ஒழுக்கத்தினாலேயே உயர்வு பெறப்படவேண்டு மானால், திருநாளைப் போவாரென்னும் நந்தனார் சிவபத்தியில் தாம் மிகமுதிர்ச்சியுடையரா யிருந்தும் தமது குலத்தின் இழிவு நோக்கத் தில்லைக்கோயிலுட் புகாமல் புறத்தே ஓதுங்கிவின்றதும், சிவபெருமான் அவரை உட்புகுவித்தல்வேண்டித் தில்லைவாழ் அந்தணரைக்கொண்டு தீவளர்ப்பித்து அதன்கண் நந்தனாரை

முழுகுவித்துத் தேவவடிவாக எழுச்செய்து பின்னர் உள்ளே ஏற்றுக்கொண்டதும் என்னை மென்றால்;—பறைச்சாதி மற்றைச் சாதிகளைப்போல்வதன்று; மிகப்பரிசுத்தமுடையதாய் எல்லாத் தேவர்களும் தன்கண் அமையப்பெற்றதாய்ச் சிவபெருமானுக்குப் பஞ்ச கௌலிபங்களைக் கொடுப்பதாய் உள்ள ஆவினைக்கொன்று அவற்றின் இறைச்சியை புண்ணும் புலைத்தொழிலிற் பழகியதாகும்; இங்ஙனம் மிகக்கொடிதான புலையொழுங்கத்திற் பயின்றது பற்றியே பறைச்சாதினை எல்லாச் சாதிகளிலும் இழுவடைய லாயிற்று; இங்ஙனம் இது தாழ்வடையலானதும் ஒழுகத்தாழ்வினாலேதான். மற்றச் சாதிபாடுல்லாம் ஒன்று கடிவசிக்கும் பாடு : கடிங்களுக்குப் புறத்தே விலக்கமாகப் பறைச்சேரி அமைக்கப்பட்டிருத்தலும் இத்தக்காறணப் பற்றியே தான். இத்தன்மையதான அறிவில்லாப் புலச்சாதியில் நந்தனார் பிறந்தமையினாலே இவரது பெருமையைப் பிறர் அறியார் என்றெண்ணி அதனை அறிவிக்கும் பொருட்டே சிவபெருமான் அங்ஙனஞ் செய்தன ரென்றுணர்க.

அல்லது உம், சிவபத்தியின் மேன்மையை அறிவித்தற்கும், சிவபத்தி உண்டானால் புலையுடம்பும் புண்ணிய வுடம்பாம் என்பதனை உலகத்திலுள்ள எல்லார்க்கும் தெளிவித்தற்குமே சிவபெருமான் நந்தனரை நெருப்பில் முழுகுவித்து எழுச்செய்தார் என்க. அவ்வாறானால், மாமிசம் உண்ணும் மற்றைச்சாதி யாரும் மாமிசத்தை விட்டுச் சிவபத்தியில் மேம்படுவாயின் அவரைச் சைவர்கள் அங்கீகரிக்குமுன் சிவபெருமான் அவர் பெருமையை அங்ஙனமே ஓர் அற்புதத்தால் அறிவிக்க மேண்டுமெனின்;—சிவபத்தியிற் சிறந்த அடிபார்க்குப் புலையுடம்பும் புண்ணிய வுடம்பாம் என்பதனை ஒருகாலத்து ஓரிடத்து ஓர் அற்புதத்தால் தெளியச் செய்தால், அதனைப் பிற்காலத்து வருவோர் அங்கீகரித்துப் பின்னர் அடியார் பணிசெய்து நடக்கவேண்டுமே யல்லாமல் ஒவ்வொரு முறையும் அற்புதஞ் செய்து காட்டினால்தான் இவரை அடியார் என்று அங்கீகரிப்போம் என்றல் அறிவில்லா விழலர்கூற்றாய் முடியும்; திருஞான சம்பந்தப்பெருமான் சைவ சமயமே மேய்ச் சமயம் என்பதனைச் சுரநாய் விலக்கியும் அனலில் ஏதெழுதி

யிட்டும் புனலில் ஏடெழுதிவிட்டும் அற்புதத்தால் விளங்கியருளினார்; அதுபோலவே, இப்போது சைவ சமயமே மெய்ச்சமயம் என்று தாபிக்க வருகிறவர்களும் அற்புதங் காட்டினால்தான் ஏற்றுக்கொள்வோம் என்று கூறுவாருண்டோ? இல்லையே. அங்ஙனமே, சிவபத்தியுடையார்க்குப் புலையுடம்பும் புண்ணிய வுடம்பா மென்பதை நந்தனாகக் கொண்டு அற்புதத்தால் சிவபெருமான் ஒருமுறை விளக்கிக் காட்டினால், அவ்வாறே பலமுறையும் விளக்க வேண்டுமென்று அறிவுடையோர் கூறார். அசத்தேயுள்ள சிவபத்தி என்கின்ற சிவாக்கினியினால் சிவனடிபாருடம்பு பரிசுத்தமுடைய ஞானசரீரமாகும் என்பதனையே நந்தனார் புறத்தே நெருப்பிற் குளித்த அற்புதம் விளக்குவதாகும். சிவபத்தியுடையார்க்குக் கருவி கரணங் கொல்லாம் சிவமயமாய் விளங்குமாகலின் அவரைப் பிறப்பு நோக்காது சிவமாகவே கொண்டு வழிபடல் வேண்டுமென்னும் உண்மையை உணர்த்துதற் கன்றோ, திருவாவுக்கரசு சுவாமிகள்,

“சங்கலிதி பது மதிதி யிரண்டும் தந்து துணிபொடி வாளு ளத்தருவரேனும், மங்குவாவார் செல்வம் மதிப்போ மல்லோம் மாதேவர்க் கேகார்தல்ல்லராகில், அங்கமெலாங் குறைந்தழகு தொழு லோயாய் ஆவுரித்துத்தின் றுமலும் புலையேனும், கங்கை வார்சடைக் கமந்தார்க்கு அன்பாகில் அவர்கண்டார் யாம் வணங்குங் கடவுளாரே.”

என்று அருளிச்செய்தனர். இங்ஙனமே, “யச்சண்டாள சிவ இதிவாசம்” என்னும் முண்ட கோபந்தத வசனமானது எவன் ஒருவன் சிவ என்னும் மொழியைச் சொல்லுகின்றனோ அவன் சண்டாள வயிச்சத்திற் பிறந்தவனாயிருந்தாலும் அவனோடு பெசு, அவனோடு வசிக்க, அவனோடு அருகிருந்து உண்ணுக என்று கூறுகின்றது. இங்ஙனமே,

‘புலையே யென்னும்சன் பொலன்கழ லடியிற்புந்தி
நிலையே லவர்க்குப்பூசை நிசுழ்த்துதல் நெறியெயென்றுந்
திலையே யெனினும்சன் றுமரைத்தாளின் நேசம்
இலரெனில் இயற்றும்பூசைப் பலந்தருவாரே யாரே?’”

என்று சிவதருமோத்தரமும்,

“எள்ளற் படுகீழ் மக்களெனும் ஐழிந்தருவத் தோரானாலும்
வள்ளற் படிமன் றிருந் து மணிபுமணிந்த மாண்பினரை
புள்ளத்துள்ளே யிருபோது முணர்ந்து தெருண்டு சிவனெனவே
சொள்ளத்தகைய அறிவினவே பிறவிக்கடலிற் குளியாதார்.”
என்று பிரமோத்தம காரண்டத்தும் சொல்லப்பட்டிருத்தல் காண்க.

இவைபோலும் திருவாக்குகளுக் கெல்லாம் வழிசொல்லத்
தெரிபாத போலிச்சைவர் பத்தியினுற் செய்வனவற்றிற்கு விதி
விலக்கு இல்லை, மற்றை உலவழக்கத்தில் சாதிவித்தியாசம்
பாராட்டியே வரவ்வேண்டும் என்கின்றார். உலகவழக்கிலும் ஒரு
வனை அவன் பிறப்பு நோக்காது அவன் கல்வியறிவினையும் மற்றுணர்
பாற்செய்கைகளையும் பாராட்டியே அவனைப் பலவகையாலும் பெரு
மைப்படுத்தி உயர்த்த உத்தியோக பதவிகளும் அளிக் கின்றார்கள்
என்பதனை டே. லேவிளக்கிக்காட்டினும், ஆதலால், பத்தியமார்க்கத்
திற்குத் தான் சாதிவித்தியாசம் இல்லை, உலகமார்க்கத்திற்குச்
சாதிவித்தியாசம் உண்டு என்னும் போலிச்சைவர் கூற்றுப்
பொய்க்கூற்றேயாம் என்க. அங்ஙனமன்று பிறப்பினுற் ருத்த
வனைக் கல்விந் குணச்செய்கைகளும்பற்றி அவனுக்கு உயர்த்த
உத்தியோக பதவிகள் அளித்தும் அறிவுடையோர்க்குரிய சபை
களில் முன் ஆமாத்செய்தும் பெருமைபாராட்டினாலும், உயர்த்த
சாதியார் அவனோடு அருகிருந்து உண்பதில்லையெனின்;—
போலிச்சைவர் தாம் அப்பெரியவனோடு அருகிருந்து உண்ணாரும்
என்று த. து அறிபாமையால் அகந்நிரித்துப் பேசுவார்களேயல்
லாமல், உண்மைச்சைவர் அக்குணவானோடு அவ்வளவாயிருந்
துண்டு புண்ணிபமுட் மகிழ்ச்சியும் எய்துவார்; ஞானமாய் வள்ளக்
கும் கற்றோர் சபைகளில் தலைமையொழுகுந்து ஞானோபதேசஞ்
செய்யுந்நால் அப்பெரியோன் காந்தழிருந்து உபதேசங்கேட்டும்
அவன் உத்தியோக பதவியில் அமர்ந்திருக்கும்கால் அவனெதிரே
கைகட்டி வாய்புதைத்து நின்று அவன் எலியபண்ணசெய்தும் தாது
தாழ்நையக்காட்டி வந்த போலிச்சைவர் கிலர் சோறுதினனும்
போது மாத்திரம் தாம் அவனோடிருந்து உண்பதில்லை என
வெறுஞ்சோற்றுப்பேச்சைப் பேசித் தம்பைத்தாடும் உயர்த்திக்
கொள்ளும் பதரானபேதைமைச் செய்கையைக்கண்டு அறிவுடை

யோர் நகையாடாமல் இரார். சாப்பாட்டு ராமசாமிகளான போலிச்சைவருக்குச் சோற்றைத்தவிர வேறென்ன தெரியப் போகிறது! ஒருவரிடத்துள்ள ஞானத்தின் அருமையும் குணவொழுக்கங்களின் பெருமையும் சோற்றாட்களுக்கு எங்ஙனம் தெரியும்? அவர்களுக்குச் சோறுதான் தெய்வம்; ஊனும் உதிர முஞ் சீழும் சளியும் நீரும் மலமும் வழியும் புழப்பாண்டமான தமது உடம்பின் பிறப்புத்தான் அவர்களுக்குத் தேவப்பிறப்பு!

பத்தியிற் சிறந்தவர்களுக்கும் ஞானிகளுக்குத் தாம் சாதிவித்தியாசம் இல்லையென்று போலிச்சைவர் மொழிந்தால், தெய்வாசில்லையென்னும் நாஸ்திகர்களுக்கும் அஞ்ஞானிகளுக்குந் தாம் சாதிவித்தியாசம் வேண்டுமென்பது பெறப்படும். போலிச்சைவர் சாதிவித்தியாசத்தைப் பாராட்டிக் கொண்டு அஞ்ஞானச் சேற்றிலும் நாஸ்திகப் படுதழியிலுமே கிடக்கவேண்டுமென்று விரும்பினரானால், அவர் அப்படியே கிடக்கட்டும். தமது புல்லறிவை உண்மைச் சைவர்களிடம் காட்டி அவர்களையும் தாங்கிடக்கும் படுதழியில் வீழ்த்த முயல்வராயின், அவரது புல்லிய செய்கையைக்கண்டு அறிவுடையார் வருந்தாதிருப்போ? எமக்குப் பத்தியும் வேண்டாம் ஞானமும் வேண்டாம் நற்குண நற்செய்கைகளும் வேண்டாம், அவற்றிற்கிறந்த நல்லோரிணக்கமும் வேண்டாம், எமக்குச் சோறுஒன்றுதான் பிரதானம் அது பாத்நிவந்தான் எமக்குவேண்டியது என்று போலிச்சைவர் சொல்வாரானால், அவ்வளவு அறிபாமையிலும் ஆணவத்திலும் அமிழ்த்திக் கிடக்கும் அவர் இன்னும் பலகோடி பிறவிகள் எடுத்தாலன்றித் திருந்தமாட்டார் ஆகைபால், அத்தன்மையோரைத் தம்மோடு உடன் வைத்து அளவளாவுதல் உண்மைச் சைவர்க்குப் பெரும் பாவமாய் முடிபுமாதலால் அவர்களை இவர்கள் சேராமல் மறுதலே செயற்பாஸ்தாம்.

இன்னும், பிறப்பினாலே தான் சாதிபுயர்வு பெறப்படுமென்று போலிச்சைவர் கூறுவாரானால், சைவவேளாளர் தம்மைப் பிறப்பினால் உயர்ந்தோர் என்று கூறிக்கொள்வதுபோலவே மற்றைச் சாதிபாரும் தம்மைத் தாம் உயர்ந்தோர் என்று சொல்லிச்

கொள்கின்றார்கள். ராஜபுத்திரர் என்னுஞ் சாதியார் தாம் மாமிசம் புசிப்பவராயிருந்தாலும் பிராமணர் முதலான எந்தச்சாதியார் வீட்டிலும் தாம் சாப்பிடுவதில்லாமையால் தாமே எல்லாச்சாதியாரினும் உயர்ந்தோர் என்று சொல்லிக்கொள்கின்றார். கம்மாளர் தாமே பிராமணர் என்று பிரமாணங்கள் பல காட்டித் தம்மை உயர்த்திக்கொள்கின்றார். வன்னியர் தாமே கூத்திரியர் என்று பிரமாணங்களோடு நூல்கள் எழுதித் தம்மை உயர்த்திக்கொள்வதோடு, வேளாளர் முதலான மற்றவரை எல்லாம் தாழ்ந்த சூத்திரவகுப்பினர் எனவுஞ் சொல்லிவருகின்றார். சான்றார் தாமே கூத்திரியர் என்று பத்திரிகைகளினும் புத்தகங்களினும் எழுதிவருகின்றார். இடையர் தம்மைக் கோவைசியர் எனவும், கோமுட்டிகள் வாணிகர் முதலாயினர் தம்மைத் தனவைசியர் எனவுஞ் சொல்லிவருகின்றனர். வேளாளரில் ஒருவரும் தமது சாதியாரை வைசியர் என எழுதியிருக்கின்றார். நாட்டுக்கோட்டைச் செட்டிமாரும் தம்மைத் தன வைசியரென்று எழுதிவருகின்றார். பறையர் வகுப்பிற்கல்வியிற்றேர்ந்தவர்கள் தம்மைப் பிராமணரின்மேலானவர் என்று சொல்வதோடு, “பார்ப்பானுக்கு மூத்தான் பறையன் கேட்பாரில்லாமற் பிழ்ச்சாதியானான்.” எனப் பிரமாணங்களுக்காட்டுகின்றார்கள்; இப்பறையரிற் கல்வியினுஞ் செல்வத்தினும் உயர்ந்த பிரபுக்கள் கடைவாயிலிற் காத்திருந்து அவர் இடுவனவற்றைப் பெற்று மகிழ்ந்துவரும் வேளாள வித்துவான்கள் எத்தனைபெயர்! போலிச்சைவர் எத்தனைபெயர்! அவர்கள் மேற்பாட்டுகள் பாடினவர்களும், பாடுகிறவர்களும் எத்தனைபெயர்! இவ்வாறெல்லாம் அவர்கள் வீசி எறிவனவற்றைக் குணிந்து பொறுக்கியுண்டு வயிறு கழுவீ வரும் போலிச்சைவர் முதலாயினர் புறத்தேவர்து நன்றிமறந்து அப்பிரபுக்களைப் பறையரென இசுழ்ந்துரைப்பது எவ்வளவு பேதைமை! சைவசமயத்திற்சேர்ந்த பறையரையும் சான்றாரையும் கோயிற் கோபுரவாயில்களினும் கொருங்கவிடாத போலிச்சைவர் முதலாயினர், அன்னிய சமயத்தினராய் எல்லாவகையான மாமிசமும் உண்டினும் கிறிஸ்துவ மகமதிய அடிகாரிகள் வந்தால் அவர்கள்முன் பல்லை இளித்துக்காட்டி அவர்களைக் கோயிலினுள்ளே அழைத்துச் செல்வது என்னை! இங்ஙனமே இன்னும் போலிச்சைவர் முதலாயினர் மற்றையோரிடத்து

வஞ்சமாய் நடக்கும் படிற்றொழுக்கத்தை விரிக்கப்புகுந்தால் இது மிகவிரியும், அது நிற்க.

இனிச் சிவபெருமான் பிறப்பினால் உயர்ந்தவர்களுக்குத் தனது அருளை வழங்கிவது யாண்டும் இல்லை. அன்பினுற் சிறந்தவர்கள் எப்பிறப்பினராகப் பிறராற்கருதப்படினும் அதனைத் தான் சிறிதும் பாராதே அவர்களுக்கே தனது பேர் அருளை வழங்கிவருகின்றான். இதற்குப் பெரியபுராணத்தின்கண் பல்வகைப் பிறப்பினரான அடியார்கள் எல்லாரும் அவனது திருவருளைப் பெற்றமையே பெருஞ்சான்றார். மேலும், பிறப்பினால் தம்மை உயர்ந்தோராகக் கருதி அகங்கரிப்போர் அகங்காரத்தை வேரோடும் அறுத்து அவரை மாய்க்கவேண்டுமென்பதே எல்லாம் வல்ல அவ்வாண்டவன் திருவுள்ளக் குறிப்பா மென்பது சரித்திரங்கள் பலவற்றுலும் என்கு தெளிவுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. திருவம்பர் மாகாளத்தில் சோமாசிமாறநாயனார் தாம் செய்த வேள்வியிலே ஐயும் அவிசைச் சிவபெருமான் ஈரேவந்து ஏற்றுக்கொண்டருளல்வேண்டுமென்று தவங்கிடந்து இரந்தபோது, அவ்வேள்விக் குண்டத்தைச் சூழத் தம்மைப் பிறப்பினால் உயர்ந்தோராகக்கருதி அகங்கரித்திருந்த பார்ப்பனர் அத்தனைபேர்க்கும் தனது அருளை வழங்க இசையானும் நம்பெருமான் சண்டாளப்பறையன் உருத்தாங்கி அவ்வேள்விக் குண்டத்திற்கு எழுந்தருளினான்; அதுகண்ட ஏனைப்பார்ப்பனர் எல்லாம் 'பரிசுத்தமான யாசசாலேக்குப் பறையன் வந்தான்' என்று சொல்லி ஒடிப்போக, அன்பினுற் பெரிய சோமாசிமாறநாயகிய உண்மைப் பிராமணர் அங்கிருந்து நம்பெருமானுக்கு அலிசைத்தந்து பெரும்பேறு பெற்றனர். இவ்வாதே நிகழ்ந்த வரலாறுகள் அளவிறந்தன. அவற்றைப் பெரியபுராணம் முதலான உண்மை நூல்களுட்கண்டுதெளிக.

இனிச் சிவபெருமானாகிய தம் ஆண்டவன் திருவுள்ளக் குறிப்பை இனிது உணர்ந்த அவன் அடியார்களும் அன்பர்களின் பிறப்பை ஒருசிறிதும் நோக்காது அவர்களின் அன்புக்கே மகிழ்ந்து அவர்களுடன் ஏதும் வித்தியாசமின்றி அளவளாவி இன்புற்றார்கள். நான்காம் ஆசாரியசுவாமிகளும் ஆதிசைவப் பிராமணருமான சுந்திரமூர்த்திகள் திருத்தொண்டத்தொகையின் கண்

பிறப்பை டோக்காமல் அடியார்கள் எல்லாரையும் வணங்கினார். இரண்டாம் ஆசாரிய சுவாமிகளும் வேளாளருமான திருநாவுக் கரசுகள் அப்பூதி அடிகள் என்னும் பிராமணயோகி வதும் வேற் றுமையின்றி அளவளாவினர். பிரதமசைவாசாரிய சுவாமிகளும் பிராமணருமான திருஞானசம்பந்த மூர்த்திகள் பாணசாத்தியிற் பிறந்த திருநீலகண்ட யாழ்ப் பாணரையும் அவர் மனைவியரையும் எப்போதும் தம்முடனேயே வைத்திருந்ததோடுபிராமணரான திருநீலக்கொண்ணும் வேறொர் சிவனடியார் திருமாளிகைக்கு எழுந்தருளியபோது அவரோடு ஒருங்கிருந்து திருவழுது கொண் டு இரவில் திருநீலக்கரது அதி பரிசுத்தமான யாகவேதிகை யிலே யாழ்ப்பாணருக்கும் அவர்மனைவியார்க்கும் இருக்கைஅமைத் தனர். அவ்விருவரும் அவ்வேதிகையிற் சென்றவுடனே அங் கே யாககுண்டத்தில் இடஞ்சுழ்த்து எரிந்த சிவாக்கினி யானது இவர்களின் வரவால் நிகமகிழ்ந்து வலஞ்சுழித்தெழுந்து எரிந்த தெனச் சேக்கிழார் சுவாமிகள் அருளிச் செய்திருக்கின்றார்கள். பாணரென்பவர் பறைச்சாத்தியிற் சிறிது மேலானவரென்று எண்ணப்பட்டவர் ; இவ்வியல்பினரான பாணரை மட்டுமான சம்பந்தப் பெருமானும் நீலக்கரும் தம்மோடு உடன்வைத்து அளவளாவினதும், அவ்வருகையை அக்கினிவடிவா யிருந்த நம் ஆண்டவன் அங்கீகரித்த மகிழ்ந்ததும் போலிச்சைவர் உண ரார் கொல்லோ !

இனி அடியார்கள் சிவவேடங்கண்டு பிறரை வணங்கினாலும் சிவவேட முடையார் தாமே வந்து சொல்லுகிறபடி யெல்லாம் அவர் உடவார் என்று போலிச்சைவர் பொய்யுரை புகல்கின்றார். மெய்ப்பொருள் நாயனார் தம்முடைய பகைவன் சிவவேடந் தரித்து வந்தவுடன் அவனை வணங்கியதும், அப்பகைவன் தம் மைக் கத்தியாற் குத்திய அரவங்கேட்டுத் தந்தன் என்னும் காவலாளன் அவனைப்பிடித்துக்கொள்ள ஒடிவந்தபோது “சிறைத் தசெங் குருதிசோர வீழ்கின்றார் நீண்டகையால், தறைப்படு மளவில் தத்தா நமர் எனத் தடுத்து அவனைப் பிறர் கொல்லாந் கொண்டு போய்விடு” என்று கூறியதும் போலிச்சைவர் அறியார் கொல்லோ ! ஏனாதி நாத நாயனார் தப்பகைவனைப் போரிற்

பலகால் தோல்வி பெறச் செய்தமையால், அவன் இவரை வேறுவசையால் வெல்ல ஏலா தென்று எண்ணித் தன் நெற்றியில் திருநீறிட்டு அதனைத் தெரியாமல் மறைத்துவந்து இவரைப் போருக்கு அழைக்க, இவரும் அவனுடன் சென்று போர்புரிந்து அவனை வெட்டப் புகுந்த பொழுதில், அவன் தன் முகமறைப் பை விலக்கித் திருநீறிட்ட நெற்றியைக் காட்ட, உடனே அவர் அவனைச் சிவனடியாராகப் பாவித்து வெட்டாமல் விட்டுத் தம் மை அவன் வெட்டும்படி நின்றார் என்பதையும் இன்னும் இவை போன்ற பலவற்றையும் போலிச்சைவர் அறியார் கொல்லோ! இவ்வுண்மைகளை இனிது விளக்கிய,

“மண்ணாரும் மன்னவன்றன் மகன் குணந்தீங் கிரண்டும் வையகத் தார் பாராதே வணங்கிடுவரஞ்சி, எண்ணாரும் இறைய மலன் திருவேடந் திருநீ றிட்டார்கள் குணங்குணக்கே டெனு மிரண்டும் எண்ணார், விண்ணாளைத் தீவீனையை வீட்டியிட விழைந் தார் விரும்பி அவர் அடிபணிவர் விமலனுரை விலங்கல், ஒண்ணு தே யெனக்கருதி ஒருப்பட்டே அமலன் ஒப்பரிய புரிவாழ்வு மந்தையருக்குண்டோ” எனவும்.

‘தேடியமாடுநீடு செல்வமுந்தில்லைமன்றுள்
ஆடியபெருமான் அன்பர்க்கு ஆவன ஆகும் என்று
நாடிய உனத்தினோடு நாயன்மார் அணைந்தபோது
கூடியமகிழ்ச்சிபொங்கக் குறைவறக்கொடுத்துவந்தார்.’”

எனவும்,

“வெண்ணீறும், வேடமும் பூசையும் மெய்யென்றான் பொய் யென்றான், மாடையும் வாழ்க்கை மனையுமே.” எனவும்.

“எவரேனுந் தாமாக இலாடத்திட்ட திருநீறுஞ் சாதனமுங் கண்டாலுங்கி, உவராதே அவரவரைக் கண்டபோதே யுகந்தடி மைத்திறம்நினைத்தங் குவந்து நோக்கி, இவர்தேவர் அவர்தேவ ரென்றுசொல்லி இரண்டாட்டா தொழிந்தீசன் நிறமேபேணிக், கவராதே தொழும் அடியார் நெஞ்சினுள்ளே கன்றப்பூர் நடுதறி யைக் காணலாமே.” எனவும், போந்த திருவாக்குகளையும் போலிச் சைவர் உணரார் கொல்லோ!

இங்ஙனம் வேடத்தைக் கண்டமாத்திரையாலே வேறுவித்தி பாசம் பாராது அவர்களோடு அளவளாவுதல் வேண்டுமென விதிக் கப்படுமானால், அவ்வேடத்தோடு கல்வியும் நற்குணமும் நல்லொழுக்கமும், ஞானமும், சிவபத்தியும் உடையாரை எவ்வளவு மதித்து அவரோடு அளவளாவி அன்புபாராட்டல்வேண்டும்! இவற்றையெல்லாம் ஒருசிறிதும் நோக்காது வெறுஞ்சோற்றுக்கே அழுது பாவத்தைசுட்டும் போலிச்சைவர் வேறு என் கடவர் என்க.

இனிப்போலிச்சைவருட் பின்னும் ஒருசாரார் தாம் தீட்சையின் இயல்பை உணர்ந்தார்போலச் சிலர் தீட்சைவேண்டாமெனக் கூறுகின்றனர் எனப்பொய்யுரை கூறினர். தீட்சைவேண்டாமெனக் கூறுவார் யாண்டும் இவர். 'தீட்சை' என்னுஞ்சொல் 'தி' என்னும் தாதுவிற்பிறந்து, சீடனுடைய வினைகளை எரிக்கும் சடையகாரம் என்னும் பொருளைத்தரும். ஞானமெய்க்குரு எழுந்தருளிவந்து அனுகிரகிக்கும்போது தனது பரிசுத்தானும், நோக்கானும் வினைவானும் சீடனுடைய வினைகளைச்சுட்டு அவனைப்பரிசுத்தப்படுத்தி ஞானநிட்டையை அனுக்கிரகிப்பன். இத்தகைய தீட்சையினைப் பெறவேண்டுமென்னும் அவா பக்குவமுடைய சீடனுக்குத் தானே எழும். ஏனையோர் தம்தரத்திற்கு ஏற்ற ஞானநூல்களையோதிப் பக்குவரானபின் அவர்க்கு அவ் அவா எழும். அவா எழுந்த பின்னரும் மெய்க்குருவின்பாற் நீக்கை பெறவேண்டுமெயல்லாமல், வருவாயின்பொருட்டுக் கர்மதீக்கை பண்ணுதலையே தொழிலாகக் கொண்டுள்ளார் பால் அதனைப் பெற்றுக்கொள்ளுதலும், உள்ளம் ஒருவழிப்படாமல் தீயசந்தனைகளைச் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்க அனுட்டானம் பண்ணுகிறேன் என்றுசொல்லிக்கையையும் மெய்யையும் ஆட்டுதலும் பயன் இல்லாதனவாகலின் இப்படிப்பட்ட தீக்கையினையே அறிவான் மிக்க பெரியார் வேண்டாப் என்றனர்; பட்டினத்துப் பிள்ளையாரும்,

“நேமங்கள் நிட்டைகள் வேதங்கள் ஆக... நீதிநெறி

ஓமங்கள் தர்ப்பணஞ் சந்தி செபமந்தர யோகநிலை

நாமங்கள் சந்தனம் வெண்ணீறு பூசி நலமுடனே

சாமங்கடோறும் இவ்ரசெய்யும் பூசைகள் சர்ப்பனையே.”

என்றருளிச் செய்ததும் இப்படி வெறுங்கர்மங்களான தீட்சா சமஸ்காரங்கள் பயனில வென்பது அறிவித்தற்கே.

இங்ஙனமெல்லாம் எழுதப்பட்ட உண்மைப் பொருள்களை உறுதியென உணர்ந்து, போலிச்சைவர் புன்மொழிகளில் மயங்காமல் சீவகாருணிய ஒழுக்கமும் சிவபத்தி அடியார்பத்தியும் பூண்டு நம்சைவசம்பாசாரியர் சந்தானாசாரியர் காட்டியவழியே நடத்து உண்மைச் சைவர்கள் உய்வார்களாக.

“குலமும் ஒன்றே குடியும் ஒன்றே
இறப்பும் ஒன்றே பிறப்பும் ஒன்றே
வழிபடு தெய்வமும் ஒன்றே யாதலால்
முன்னே ருரைத்த மொழி தவறாமல்
எந்நா ளாயினும் இரப்பவர்க் கிட்டுப்
புலைபங் கொலைபங் ஈளவுந் தவிர்ந்து
பிலைபெற அறத்தின் தீர்ப்பதை யறிந்து
ஆணும் பெண்ணு மல்லதை யுணர்ந்து
பேணி யுரைப்பது பிழைபெணப் படாது
சிறப்புஞ் சீலமு மல்லது
பிறப்பு நலந்தருமோ பேதையீரே.”—சுபிலர் அசுவல்.

